

مولوی فیض الدین صاحب ایڈوکیٹ محمد عابد شاہ حیدر آباد کن کے پتہ سے مل سکتی ہے۔

مہجرات اسلام میں اسلام اور پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق ایسی پیشینگوئیاں درج کی گئی ہیں جو مصنف کی تحریر سے مختلف مذاہب یہودی، عیسائی، بدھ مت، زرتشت اور ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔
میزان مذاہب کی ان کتابوں پر بھی تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے کہ کتاب محنت سے لکھی گئی ہے اور مطالعہ کے قابل ہے، اگرچہ کچھ نواقص ہیں اور کاغذ نہایت ناقص ہے۔

رسول کریم :- از مولوی محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی ناشر مجلس علمی جامعہ اسلامیہ
ڈابھیل، سورت، ۱۰۰ صفحے،

”رسول کریم“ مدارس کے متوسط استعداد کے طلبہ کے لئے عربی کی دوسری کتابوں دروس التاریخ، محمدی الہام، روز الیقین، خضر و یحییٰ دیگر کتب سیرت سے مرتب ہوئی ہے کتاب کی ترتیب و ترویج اچھی طرز بیان صاف اور بآسان سادہ اور سلیس ہے اور مدرسوں کے درجوں میں پڑھائے جانے کے لائق ہے۔

مومن و مخالف :- از جناب حکیم سید اعجاز احمد صاحب منہج، ہمسواتی ناشر دارالمدیر فیض آباد جہلم چھپائی
۱۰۰ صفحے، کھائی چھپائی ناقص قیمت ۸/-

مومن و مخالف میں اردو کے ان دونوں شعرا کا ایک دوسرے سے موازنہ کر کے غالب پر مومن کو ترجیح دی گئی ہے۔ بتایا ہے کہ مرزا غالب کا اصل سرمایہ نازاؤن کی فارسی شاعری ہے، اور اسی لحاظ سے وہ صاحب کمال سمجھے جاتے ہیں۔ جناب شاہد حسین صاحب نکتہ کا مختصر مقدمہ ہے جس میں مرزا غالب پر سخت لب لہجہ میں تنقید ہے۔

نکتہ :- از جناب محمد عبدالغفار صاحب دہلوی ناشر مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی، جہلم چھپائی، تقطیع
۱۰۰ صفحے، قیمت ۸/-

ایک سبق آموز ڈرامہ ہے جو بچوں کے لئے لکھا گیا ہے، اور دکھایا گیا ہے کہ انسان محنت ہی سے روٹی کسکتا ہے۔

مضامین

۱۶۲-۱۶۴	سیلیمان ندوی	نذرات
۱۶۵-۱۶۸	سید ریاست علی ندوی	ترجمان القرآن اور ”نجات و سعادت کی راہ“
۱۶۹-۲۰۳	سید سلیمان ندوی	حکیم سنائی کے سین عمر
۲۰۴-۲۰۹	ڈاکٹر نواب سر امین جنگ بہادر کے سی آئی ایس سی ایس آئی ایم اے ال ال ڈی حیدر آباد کن	”فلسفہ فقرار“
۲۱۰-۲۲۲	مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی، سابق معلم عربی و فاردی ہمدانیے احمد آباد گجرات	حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی
۲۲۳-۲۲۸	”ع ز“	ترکی اور مصر میں تعلیم جدید کی تحریک
۲۲۹-۲۳۰	”ع“	مختصر نویسی کی مختصر تاریخ
۲۳۱-۲۳۴	”ع“	اخبار علمیہ
۲۳۵-۲۳۶	جناب اسد مظانی، بی اے	ترازہ شعراء
۲۳۷-۲۳۹	جناب اثر مہبائی بی اے، ال ال بی	”راحت کدہ“
۲۴۰-۲۴۸	”ر“	مطبوعات جدیدہ

شکلا

آج دنیا میں ہر طرف ترقی ترقی کی پکار ہے۔ مسلمان بھی ہر ملک میں اسی کی رٹ لگا رہے ہیں، جہاں تک لفظ ترقی کا تعلق ہے۔
 اس سے اختلاف نہیں، لیکن جب اس کے معنی کی توضیح چاہی جاتی ہے تو دفعہ ہر طرف سے ذہنی بغاوتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔
 تاہم کوئی صاحب اس سے یورپین طرز تمدن و طرز معاشرت مراد لیتے ہیں، کوئی فرقہ اس سے دولت و مقول کا مفہوم سمجھتا ہے،
 کوئی تعلیم اور ڈگریوں کی کثرت کو اس کا مرادف جانتا ہے، کوئی سیاسی سرگرمیوں کو تنہا ترقی کہہ کر بکا رہتا ہے، کوئی اس سے صنعت
 و تجارت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی پرانے خیال کا آدمی اس سے قرونِ اولیٰ جیسی اخلاقی و روحانی حالت کو
 کرنا چاہتا ہے، اور بہت سے نو جوانوں کے نزدیک مستورات کی عریانی اور ڈنر کے بعد مختل رقص و سرگودگان
 پرچہ تہذیب کے دیگر معائب کے مجموعہ کا نام ترقی ہے۔ غرض،

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرها

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ترقی صرف اُس رُوح کا نام ہے جو قوموں کو زندہ کر کے اُن کے ہر رگ و ریشہ میں جدوجہد اور
س کی تڑپ پیدا کر دیتی ہے، وہ تمام قوم میں کسی متفقہ غرض کے حصول کی خاطر ہر قسم کی تکلیف و مشقت کی برداشت کی
یدار کرتی ہے، ترقی کسی خاص مادی منظر کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ بجلی ہے کہ جب کسی قوم کے افراد میں کونجا جاتی ہے،
کے دست و پا زو میں اپنے فرائض کے بجالانے کی استعداد پیدا کر دیتی ہے اور قوم کے تمام قومی کو اپنے نشوونما اور
لے لیے میدان بنا دیتی ہے، اور پوری قوم اپنے افراد کی مختلف استعدادوں اور قوتوں کی مجموعی کوششوں سے زندگی
کے نئے قالب میں ڈھل جاتی ہے،

کسی کا نام نہ مین ہم کوئی عظیم انسان انجن دیکھتے ہیں جسکا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ مختلف ضروری کام انجام دیرا
انجن بڑھتا ہوا اب انازیون کا ایک گروہ اسکی مرمت اور اصلاح کے درپے ہے کسی نے ایک پرزہ کو کھینچا کسی نے

دور از جلد اول

و پڑھ کو صاف کیا، کوئی کمین کا تسمہ بکھر کھینچا ہے، کوئی کسی اور کام کو اپنی اصطلاح میں اصلاح و مرمت کرتا ہے، اگر گمراہی ہو تو اسے پہنچانے سے مل سکتا ہے۔ اور کھینچ کھا نچ سے مل سکتا ہے۔

ہاں کسی اور پرزہ کو بے قاعدہ حرکت دیدینا چاہتا ہے اور ہر
بیک بنے کام کو اپنی اصطلاح میں اصلاح و مرمت کرتا ہے
کے پیشروں ظاہری چمک دمک اور کھینچ کھانچ سے بے مل
ہماری قومی ترقی کا بھی یہی حال ہے، دنیا میں
کے ہر اچھے برے نمونہ کا چربہ آمارا اور آج جو کچھ ہمارے نوجوان چاہتے ہیں وہ سب کچھ ان کے مردوں اور عورتوں نے انجام دیا
مگر کیا ترقی کے بلند آشیانہ ہمارے ان تدبیروں سے اپنے جال میں پھنسا سکے؟ وہ اب بھی وہی ہیں جو پہلے تھے، اور ستوا نظر
کا نام ترقی نہیں، ان مظاہر کے اصل روح و مصدر کا نام ترقی ہے، اب بتائیے کہ مسلمان قوم کی روح و مصدر کو نئی قوت بن سکتی
ہے؟ اسی کے جواب میں یہ لائحہ عمل متبادل ہو سکتا ہے۔

ہر قوم کی تخلیق خاص قسم کے "معنویات" سے ہوئی ہے، غور کرنا چاہئے کہ مسلمان قوم کے معنویات کیا ہیں، کیا تجارت
نہایت کی محبت، کیا گائے کی تقدیس، کیا دولت کی چاہ، کیا جمشید و فریدون، اور رام و کرشن کی عہدیت، کیا گنگا اور جنا اور نیل و فرات
کی پرستش، نہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں، بلکہ ان سے مافوق، ایک واحد اعلیٰ برتر مقدس قادر علی الاطلاق ہستی کی عقیدت
اور ایک عالمگیر انسانی برادری کی مساوات، اور اس تعلیم کے تمام متعلمین اور خصوصاً آخری معلم علیہم الصلوٰۃ کی محبت، اور ان کی تعلیم پر
عمل کا جذبہ اسلامی قوم کے معنویات ہیں، اور انھیں کا جوش و خروش بہار سے انجن کی اصلی طاقت اور قوت ہے، اب اگر ہم
جھوڑ کر کسی اور طاقت سے زندگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ پہلے ان معنویات کو مٹا کر کوئی اور مقصد
حیات اس کے سامنے رکھیں، اور اس کو کسی اور قوم کے قالب عین بدل دیں،

ہم نے حیرت کیساتھ سنا کہ مسلمان روکیوں کے واحد کابج (علی گڑھ) میں مفاضی جو نو رکا ڈراما کھیلا گیا، شکایت کی
 نہیں ہے کہ ڈراما کیوں کھیلا گیا، یہ تو ایک جزئی بات ہے، اصل شکایت جسکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان روکیوں کے سامنے کس
 زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور کیا بننے کی ان کو ترغیب دے رہے ہیں، اگر ہماری روکیاں بہترین ایکٹریں، بہترین
 اور بہترین موسیقی دان بن جائیں تو آیا ہم نے تمدن کے محاسن کی نقالی کی، یا اس کے معائب کی، عیش و نشاط اور سرور و شادمانی

ترقی کی علامت نہیں، انھوں نے اس کی تائید کی مثال دین، ہندوستان کے اسلامی دور ترقی میں
 بابر و ہمایوں کے عہد میں یہ منظر آپ کو نظر آتا ہے، یا محمد شاہ رنگیلہ اور واجد علی شاہ جالندھار اور عبداللہ تانا شاہ کے دور
 یہ تماشے دکھائی دیتے ہیں، پھر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، اور کیا بتانا چاہتے ہیں، جو ہاتھ ابھی تیغ و تبر اور تیر و فنگ کے
 انکسار باب و برہما اور سارا اور پیا نو کا عادی بنانا، قوم کو موت و ہلاکت کا زہر ملا لے کر پھیلانا ہے، کسی دشوار گزار سفر کا
 بستر راحت پر آرام کی کوشش کرنا، گناہ بے لذت کا ارتکاب ہے،

آئندہ معارف میں ایک نہایت اہم، دلچسپ اور مفید مضمون استاد العلما رشاد ہوگا، اور جو ملک کے نامور ادیب
 و صاحبِ قلم نواب صدیق خان مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کے زورِ قلم کا نتیجہ ہے، کہنے کو تو یہ اس صدی کے ایک فاضل
 عالم (مولانا مفتی لطف اللہ صاحب مرحوم) کے سوانح حیات میں جنگی زندگی سے نصف صدی تک ہندوستان میں علم و فن کی
 ہم بازاری رہی، لیکن درحقیقت یہ ہماری پھیلی علمی و تعلیمی زندگی کا ایک صاف و شفاف آئینہ ہے، جس میں ہماری گزشتہ علمی و
 تعلیمی کیفیت کی ہر تصویر پوری صفائی کیساتھ نظر آئے گی، اور معلوم ہوگا کہ ہمارے گزشتہ میں کیونکر ایک واحد شخصیت پوری یونیورسٹی کا
 ہمارے صوبہ میں بلکہ پورے ہندوستان میں ریاست رامپور کا شاہی کتب خانہ اپنے نوادر کی کثرت اور قیمتی کتابوں کی فراوانی
 خاطر سے بہت بڑی تاریخی دولت ہی، پچھلے سال اسکے لائق و امین ناظم حافظ احمد علی خان صاحب شوق کے پیشینے سے باہر
 نکل کر کتب خانہ کے لائق نگران کی علیحدگی کا افسوس تھا، اگر اب یہ دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوتی ہو کہ خود حضور نواب صاحب رامپور کو
 ریاست کے اس قیمتی ہیرے کا بچہ خیال ہے، بعض لائق نگرانوں کا انتخاب ہوا ہے، کتب خانہ کی جگہ تنگ تھی، اب سرکار حال نے
 اسے ایک نہایت عالی شان محل عطا فرمایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ کتب خانہ کے شایانِ شان فرنیچر، الماریاں اور سامان فراہم کیا
 جائے، مولوی سید ابوالفتح صاحب ریونیو منسٹر جو خود صاحبِ علم ہیں، وہ کتب خانہ کے افسر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، اور سارا جو کوئی
 کی ترقی میں پوری دلچسپی لیتے ہیں، چنانچہ کتب خانہ کی علمی کتابوں کی ایک دستی فہرست (سینڈ لسٹ) تیار کرنے کا حکم انھوں
 نے دیا ہے، واقعی اس کتب خانہ کے لیے اب تک یہ بڑی کمی ہے کہ اس کا جدید طریق کا کٹیڈاگ اب تک مرتب نہیں کیا جا
 سکا ہے، یہ کہ اگرچہ اس کا ادھر بھی توجہ مبذول ہوگی،

مقالہ

ترجمان لہستان

اور

”نجات مسعودی کی راہ“

از

سید ریاست علی ندوی

آج سے ربع صدی پیشتر مولانا شبلی مرحوم نے جدید علم کلام کی تدوین کی ضرورت محسوس فرمائی، اور کئی مسائل کو
 جدید علوم اور ذہن انسانی کے نئے افکار سے مطابقت دیکر دو جلدوں میں پیش کیا، لیکن زمانہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، مباحث
 مجرب ہوتے جاتے ہیں، اور اسی لحاظ سے مسلمانوں کے افکار و خیالات بھی نئے قالب اختیار کرتے جاتے ہیں،
 جس زمانہ میں مولانا شبلی نے الکلام لکھی اس عہد میں مشکلہ مسائل پر جو شکوک و شبہات پیدا کئے جاتے تھے، وہ مسلمانوں
 کے حلقے کے بجائے غیر مسلموں کے دائرہ سے اٹھتے تھے، مسلمانوں کے درمیان جو مسائل و مباحث دائر تھے، وہ فقہ کے مختلف مسائل
 تھے، قرآن و خلف الامام، اور اقل بغیر اللہ کی تفسیر و تحقیق تھے، اور اگر مشکلہ مسائل تھے، تو وہ بھی اسلامی علم کلام ہی سے پیدا
 شدہ مسائل، روایت باری تعالیٰ امکان کذب باری تعالیٰ، اور علم غیب باری تعالیٰ وغیرہ پر متبہا ہوتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ربع صدی میں جدید غیر
 اور دشمنی سے ان مسائل کی جگہ دوسرے مسائل نے لے لی، مثلاً اب یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کیا ایک فاسق و فاجر مسلم سے ایک نیکو کا
 غیر علم بہتر نہیں، کیا نجات کے لئے عمل شرط ہے، کیا نجات منحصر ہے صرف دین اسلام کے متبعین کے لئے، احادیث نبوی اور منہیات
 شرعیہ کا ثبوت میں داخل ہیں، قرآن میں نمازوں کا بیان کس طرح ہے، کیا روزوں کا مہینہ بحر رکھنا ضروری ہے، وغیرہ

موجودہ دور کے یہی مسائل ہیں جنہیں بعض افکار کی جھلک ایک مخلص سائل کو مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن میں بھی نظر آئی اور انھوں نے مستشرق حیثیت سے اپنے اعتراضات قلمبند کر کے ہمارے پاس بھیجے، جو جنوری ۱۹۳۷ء کے شمارے میں پیش کئے جا چکے ہیں لیکن جیسا کہ وہی میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ سائل کے شکوک کسی قدر غلط فہمیوں پر بھی مبنی ہیں، تاہم حقیقت یہ کہ ترجمان القرآن میں بعض مقامات پر مباحث کی تشنگی باقی رہ گئی ہے اور یا تو مصنف کو جو کچھ کہنا منظور تھا، اور مسکوبہ کی توضیحات کے پردہ میں اس قدر چھپا کر حقیقت ستور ہو گئی، یا محض اسلوب بیان کے اجمال سے شکوک و شبہات کی گنجائش باقی رہی لیکن یہ مسائل ایسے نہیں جو نظر انداز کر دئے جائیں، اسلئے مناسب کہ ان پر صفائی سے گفتگو کر لی جائے، کہ ابھی ترجمان القرآن کی دوسری جلد زیر ترتیب ہے، مصنف کو ان مسائل پر دوبارہ غور کرنے یا اجمال کو تفصیل اور ابہام کو تصریح کی بدلتیے کا موقع ملے گا۔

سائل نے اپنے مقالہ میں دو شکلیں پیش کی ہیں،

۱۔ یہ کہ مصنف نے خدا کی ہستی کے اعتقاد کو فطرت انسانی کا ایک وجدانی احساس اور انبیائے کرام کی تعلیمات کو مع انسانی کے تدریجی سلسلہ ارتقاء کی گزریان بتایا ہے کہ جیسے جیسے ذہن انسانی ترقی کرتا گیا، الوہیت کے تصور میں بھی بڑھتی ترقی ہوتی گئی،

۲۔ دوسری یہ کہ مصنف کے نزدیک تمام مذاہب اپنے اپنے طریقے پر سچے ہیں، اور اصل دین خدا پرستی اور نزدیک حق تعالیٰ ہے اور شرائع و منہاج کے اختلاف پر جو گروہ بن دیاں ہو گئی ہیں، وہ اس تعلیم کے منافی ہیں، اسلام نام ہے اس عقیدہ کو قبول کر لینے کا،

مؤخر الذکر مسئلہ سے دو مسئلے اور پیدا ہوئے جو نتیجہ ایک ہی ہیں،

الف۔ اوس اسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں، جسے صرف عام مین دین محمدی کہتے ہیں یعنی کہ افضل دین میں محمدی کا اقرار ضروری نہیں،

ب۔ جو بھی خدا پرست اور نیک عمل ہے، وہ ہر طرح نجات پائے گا، خواہ وہ رسالت محمدی کا اقرار کرے یا نہ کرے مین کہ وہ اسلامی عبادات و مباحات و منہیات شرعیہ کا پابند ہو یا نہ ہو۔

(۱)

ہمارے خیال میں ترجمان القرآن میں انبیاء کی تعلیم میں جو تدریجی ترقی بتائی گئی ہے، وہ توحید ربانی کی تعلیم میں بلکہ اللہ کی تعلیم کے بعد صفات الہی کی تعلیم میں ہے، سائل نے اس موقع پر جو تین آیتیں لقمہ بعدشنا فی کل امۃ رسولنا الایہ، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ، الایہ، اور انا اوحینا الیک کما اوحینا الایہ، انبیا کی تائید میں پیش کی ہیں، ان میں سے آخری آیت کا تعلق فر توحید الہی سے ہے اور نہ صفات الہیہ سے، بلکہ اوس کا تعلق محض وہی و نبوت کے ثبوت سے ہے، اور باقی پہلی دو نون میں توحید الہی کی تعلیم ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ تمام رسولوں اور نبیوں اور انحضرت معلّم کی طرف بھی یہی پیغام ربانی آیا گیا کہ پرستش کے قابل ایک ہی ذات واحد ہے، جس کا نام اللہ ہے،

لیکن توحید الہی اور حیر ہے، اور اوس ذات واحد یعنی اللہ کا تصور دوسری چیز ہے، مسلمان اپنے منکمل عقائد کے لحاظ سے بہ کثرت فرقوں میں تقسیم ہیں، ان تمام فرقوں میں توحید الہی سب کا بنیادی عقیدہ ہے، مگر ذات باری کے تصور اور صفات الہیہ میں ان کے مختلف نظریے پیدا ہوئے، اس لئے اگر توحید الہی کا ثبوت و عدم، صفات الہیہ پر رکھا جائے تو ہمارے کے مختلف فرقوں نے صفات الہیہ کی تعبیر میں جو مختلف راہیں اختیار کی ہیں، انہیں کیا کہا جائے گا، خدا پرستی اور توحید یا ایک چیز نہیں ہیں، ہر موجد خدا پرست ہونا ضرور ہے لیکن ہر خدا پرست کا موجد ہونا لازم نہیں،

اسی لئے فطرت انسانی میں ذات خدا کے تصور کے وجدانی احساس کے باوجود مذہب کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسانی فطرت فوق الفطرت ہستی کو از خود تسلیم کر ئی آئی ہے لیکن مذہب کا کام یہ رہا ہے، کہ اوس با فوق الفطرت ہستی کو لگجہ نہ بنے ممتا بنائے اور بہت سی ہستیوں کا اعتقاد رکھنے کے بجائے صرف ایک ہی ہستی کی ضرورت بتلائی ترجمان القرآن کی ذیل کی عبارتیں وہ ہیں جن سے اس مفہوم کی تصدیق ہوتی ہے، مسئلہ میں ہے:-

قرآن سے پتہ نکلے انسانی کی استعداد اس درجہ بلند نہیں ہوئی تھی، کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بے نشوون کی عمل ہو سکتی اسلئے مذہب نے توحید فی الذات ہی پر دیا، توحید فی الصفات اپنی ابتدائی اور سادہ حالت میں چھوڑ دی اسی طرح ایک موقع پر ہے:-

پچھے دو درجہ میں نوع انسانی کی ذہنی استعداد اس درجہ ثانیہ نہیں ہوتی تھی، کہ تخیلون کے بغیر حقیقت کا تصور پیدا کر سکتی، لامحالہ پیر تعلیم ہی تمام تر تشبیہ و مجاز پر مبنی ہوتا تھا، لیکن جب تعلیم اپنے درجہ کمال تک پہنچ گئی، تو تخیلون کی ضرورت باقی نہ رہی، ضروری ہو گیا کہ اب حقیقت براہ راست اپنا جلوہ دکھلا دے، (ص ۱۱۳)

(۲۴)

دوسرا مسلک یقیناً نہایت اہم ہے، اور ہمیں ایک حد تک مصنف پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مصنف نے خدا پرستی اور ایک علی پر ایک طویل بحث کی ہے، اور بار بار یہی دکھایا ہے کہ اسلام نے تحریک و تشیع اور گروہ بندی سے روکا، انبیاء و رسل میں بغیر سنے اور محض کو انکار کرنے سے باز رکھا، اور بلا تفریق قوم و ملک سب کو ایک ہی عقیدے کے قبول کرنے کی دعوت دی یہی وہ عقیدہ ہے جو ازل سے انسانوں کے سامنے پیش ہوتا رہا، اور اسی کی تعلیم تمام مذاہب میں دی گئی،

جائزہ اسلام یعنی دین محمدی کی اصل حقیقت اور نبوت محمدی کی اصل دعوت، اس کے سوا کچھ نہیں، اور یہی اس کا منہ پرستہ ہے، پستی سارے عالم میں پھیل جائے اور ساری انسانی آبادی نیک عملیوں سے معمور ہو جائے اور دنیا کے تمام رسولوں اور پیغمبروں کو راست بار تسلیم کیا جائے،

لیکن اسلام کی اس تعلیم کو بہ ظاہر و مختلف نقطہ ہائے نظر سے پیش کیا جاسکتا ہے،

اولیاء کہ اسلام یہود و نصاریٰ سے خطاب کرنے کے علاوہ کہ تحریک و تشیع سے کنارہ کش ہو کر دین فطرت یعنی دین صلیب و براہیم کے سامنے آکر جھک جاؤ، اپنے متبعین کو بھی یہ گوش گزار کر دیتا ہے کہ اس راہ میں نسل و قومیت اور فداں بنائی شنوائی نہیں ایمان و عمل کا ذخیرہ ساتھ لاؤ، نجات و سعادت کے دروازے کھلے پاؤں گے،

دوسرا نقطہ نظر اس روش سے جدا گانہ ہے، اور وہ محض مذاہب کے خلاف بھیدائے ہوئے غلط پروپیگنڈے کا نام ہے، یعنی کہ اسلام کو گروہ بندیوں سے کوئی علاقہ نہیں، وہ تمام مذاہب کی سچائیوں کا ماننے والا ہے، اور ان سچائیوں پر مبنی تصور توحید جو جنہیں موجودہ مذاہب نے کھو دیا ہے، مگر ان کا اطلاق مذاہب کی موجودہ مگر ایمون پر بھی ہونے دیا جائے غلط اخلاق کی جانب سے چشم پوشی کر لیا جائے، اور ہر صحیح عقیدہ انسان پر فلاح و سعادت کا دروازہ کھولنے والا ہے،

انسان جس طریق اور جس مذہب کا پابند ہو جس طور پر عبادت کرتا ہو، جن مبادیات سے بنے ہو، اور جن انبیاء سے عرش ہو، محض سبیل و طریق کا اختلاف ہے، نجات کے لئے یہ محض بس ہے، کہ وہ خدا سے واحد کا عقیدہ رکھتا ہے، اور انسانی آبادیوں میں ایک دوسرا اور اخلاقی حیاس سے ایک منصف انسان ہے،

یہ اتفاقی بات ہے کہ سائل کی ترجمان القرآن کے مطالعہ سے اسی دوسرے مفہوم کی طرف رہنمائی ہوئی، لیکن ہم نے ترجمان القرآن دیکھی ہیں، بنظر اس میں وہی پہلا نقطہ نظر زیادہ نمایان نظر آیا، تاہم ہم سائل کو بھی اس دوسرے مفہوم کے سمجھنے میں مورد اہم نہیں قرار دیتے، کیونکہ اگر کوئی کچھ نہ کچھ ذمہ داری مصنف کے طرز بیان پر بھی عائد ہوتی ہے، بہر حال پہلے ہمیں ترجمان القرآن کی عبارتوں سے یہی دیکھنا ہے، کہ مصنف کا اصل مقصود بہ ظاہر کیا نظر آتا ہے،

اس سلسلہ بحث میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ جب مصنف نے نجات و سعادت کو خدا پرستی اور نیک عمل پر موقوف کیا تو اس کے نزدیک نفس خدا پرستی اور نیک عملی کیا ہے، چنانچہ ترجمان القرآن میں ایک موقع پر خدا پرستی اور نیک عملی کو نثران مجید کی ذیل کی ایک آیت سے بین طور سمجھایا گیا ہے :-

پھر اسی سورہ میں آگے چل کر صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے، کہ اصل دین کیا ہے اور کن باتوں سے ایک انسان دین کی سعادت و فلاح حاصل کر سکتا ہو، وہ کہتا ہے دین محض اس طرح کی باتوں میں نہیں دھرتا ہے، کہ ایک شخص نے عبادت کے وقت پچھم کی طرف منہ کر لیا یا پورب کی طرف، اصل دین تو یہ ہے کہ دیکھا جائے خدا پرستی اور نیک عملی کے لحاظ سے ایک انسان کا کیا حال ہے، پھر تفصیل سے بتلایا ہے، کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی اصلی باتیں کیا ہیں۔

لیس البران تولو جوہمکم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملئکة والکتاب والنبین، واتى المال على حبه ذوالقصر

اور دیکھو، نیک یہ نہیں کہ تم نے عبادت کے وقت اپنا منہ پورب کی طرف اور پچھم کی طرف کر لیا (یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات ظاہری رسم اور ڈھنگ کی کر لی)، نیک کی راہ تو اسکی راہ ہے، جو اللہ پر آخرت کے دہیز

والفقی والمسلکین وابن السبیل والسائلین
وفی الرقاب. واقام الصلوة واتى
الزکوة. والموفون بعهدهم اذا
عاهدوا والصبرین فی الباساء
وحین الباس اولئک الذین صدقوا
واولئک هم المتقون (۲: ۱۷۷)

ملائکہ پر اللہ کی تمام کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا اور
اپنا مال محبوب شے داروں یتیموں یتیموں مسکینوں مسکینوں اور
سائلوں کی راہ میں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ
کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور قول کرنا
کا پکا ہونا ہے، اور مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا
وقت ہر حال میں صابر اور ثابت قدم رہنا ہے، (سورہ بقرہ)
ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی دینداری میں اپنے حق اور
ہیں جو برائیوں سے بچنے والے انسان ہیں۔

جس کتاب پر تیرہ سو برس سے یہ آیت موجود ہے، اگر دنیاوی دعوت کا مقصد اسی نہیں سمجھ سکتی، تو پھر کونسی بات ہو سکتی ہے؟
سمجھ سکتی ہے۔ (صفحہ ۱۳۵، ۱۳۶)

اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے، کہ مصنف کے نزدیک دین کی اصل حقیقت کیا ہے، یعنی خدا پرستی و نیک عملی میں
بنا اور ایمان پر ایمان لانا نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا اور دوسرے نیک کام کرنا ضروری ہیں اس لئے سائل کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ
قرآن کے نزدیک نجات کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ

ایمان کو کسی خاص شرط سے مقید کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ، کتب الہی، انبیاء کرام اور آخرت پر بھی
ایمان ہو، ایمان لایا جائے جس شکل میں قرآن نے پیش کیا ہو اور نبی اکرم نے کر کے دکھایا۔

اس لئے ہمارے خیال میں ترجمان القرآن میں تحریف و تشیع اور گروہ بندی کے خلاف اس لئے آواز اٹھانی گئی ہے
کو چھوڑا جائے جو عمل کی پاداش سے بے خوف ہو کر محض گروہ بندی اور ایک مذہب میں محض داخل ہو جانے پر تکیہ کر کے
تکتاب مذکور کی ذیل کی عبارت سے واضح ہوتی ہے:-

یعنی دین سے تصور تو خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ تھی جسکی تفصیل اور گزیر چکی، وہ کسی خاص عہدہ بندی کا نام نہ تھا کوئی

انسان جو کسی نسل و قوم سے ہو کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پرست اور نیک عمل ہے تو دین اسی پر چلنے والا ہے، اور
اور اس کے لئے نجات ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسلی اور جاتی گروہ بندی کا قانون
بنادیا، جو اس میں داخل ہے سرت وہی سچائی پر ہے، اور صرف اسی کے لئے نجات ہے، جو اس سے باہر ہے،
اس کا سچائی میں کوئی حصہ نہیں اور نجات سے قطعاً محروم ہے، باقی رہا عمل تو اس کا قانون یک قائم غیر مؤثر
ہو گیا ہے، ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو لیکن اگر یہودیت کی نسلی گروہ بندی یا مسیحیت کی جاتی گروہ
بندی میں داخل نہیں تو اسے کوئی یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ انسان تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن ایک نکتہ یہ ہے
پہلے انسان بھی نجات یافتہ سمجھ لیا جائے گا، اگر ان گروہ بندیوں میں داخل ہوگا، (صفحہ ۱۷۱)

اور اسی طرح اس بحث کے خاتمہ میں ہے:-

اسی طرح وہ سورہ بقرہ میں بار بار لکھا ہے، دین الہی عمل کا قانون ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ہوتا ہے جو
عمل کی کھائی ہے، یہ بات کہ ایک گروہ میں بہت سے نبی اور برگزیدہ انسان ہو چکے ہیں، یا نیک انسانوں کی نسل میں بڑے
کچھ پھیلی قوم سے رشتہ تدریجاً کھتا ہے، نجات و سعادت کے لئے کچھ سود مند نہیں،

ملائکہ امتہ قد خلت لہما مکبت
ولکم الکسبکم ولا تسئلون عہما کفوا
یعملون (۲: ۱۷۸)

اس اقتباس اور نیز ترجمان القرآن کے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جو مباحث پھیلے ہوئے ہیں، انہیں نظر امان دیکھ لیتے
کے بعد اصولیہ سوال پیدا ہونا چاہئے، کہ مصنف کے نزدیک کسی انسان کا اس اسلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کہ نہیں، جسے
عام میں دین محمدی کہتے ہیں، کیونکہ ترجمان القرآن کی عبارتوں اور اس میں پیش کی ہوئی آیتوں سے واضح طور پر یہ مسئلہ حل ہو جاتا
ہے، لیکن پھر اس کے باوجود اس سوال کے چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پڑ جاتی ہے، کہ باوجودیکہ یہ اس قدر واضح حقیقت تھی، لیکن
ساری تفسیر میں کہیں پر بھی اس کو تصریح کے ساتھ واضح الفاظ میں ظاہر نہیں کیا گیا، اور تفسیر کا جو اسلوب بیان ہے اور ایک آدھ

میں جو محموم ہے اس سے اشتباہ ہو جاتا ہے، کہ مصنف کے ذہنی رجحانات شاید اسی طرف مائل ہوں کہ ایک فرقہ
ان کے لئے رسالت محمدی کا اقرار و دین محمدی کا قبول کرنا کوئی امر ضروری نہیں اس لئے مناسب ہے کہ پہلے ہم اس مسئلہ پر
کے بیانات کی روشنی میں نظر ڈالیں۔

ترجمان القرآن میں تفریق بین الرسل کو اکثر جگہ موجب کفر قرار دیا گیا ہے اور ص ۱۵۰، ۱۵۱ وغیرہ میں متعدد ایسی جگہیں
جہاں تفریق بین الرسل سے رد کا گیا ہے، اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کسی رسول کی تکذیب
کے لئے موجودہ دور میں اس بیان کے مخاطب وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو محمد مسلم کی رسالت کا انکار کرتے
ہیں؟

پہلے اس نے جا بجا تفریق بین الرسل کی راہ کو انکار کیا ہے اور ایمان کی راہ یہ بتلائی ہے کہ بلا تفریق
کی تصدیق کی جائے وہ کہتا ہے یہاں راہیں صرف دو ہی ہیں یسری نہیں ہو سکتی ایمان کی راہ یہ ہے کہ سب
کو انکار کی راہ یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کرو یہاں کسی ایک کا انکار بھی وہی حکم رکھتا ہے جو سب کے
کا ہے۔

الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِمْ
فَيَقُولُوا سَوَاءٌ بَيْنَ الْكَافِرِينَ
بَعْضٌ وَبَعْضٌ وَلَكِنَّ بَعْضٌ
يَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى ذَاتِ الْوَعْدِ أُولَٰئِكَ
سَيُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ بِمَا كَانُوا
فَعَالِينَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي
الْغَايَةَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ
يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۚ ۚ

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں
اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کریں یعنی کسی کو خدا
کا رسول مانیں کسی کو نہ مانیں، اور کہتے ہیں ان میں بعض کو
ہم مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس طرح چاہتے
ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں
تو یقین کر لو یہی لوگ ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی تنگ نہیں
ہے جن لوگوں کی راہ کو کی راہ ہے تو ان کے لئے دوسرا
دربار تیار ہے لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے تمام پیغمبروں

سوف یوتیمم احوالهم وکان
اللہ خفوساً رحیماً۔
پرایمان لائے اور کسی ایک پیغمبر کو بھی دوسرے جہنم میں کیا
یعنی کسی ایک کی سچائی سے بھی انکار نہیں کیا، تو بلاشبہ یہی
لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ ان کے اجر عطا فرمایگا اور وہ
بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

کیا الرسل تمام پیغمبروں میں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) داخل نہیں اور کیا انکا انکار تفریق بین الرسل نہ ہوگا اور معلوم ہو چکا
کہ تفریق بین الرسل انکا معنی کفر کی راہ ہے جو ایمان کے مقابل و مخالف ہے اس لئے ایسا شخص اس اعتبار سے کہ رو سے بھی گمراہ
غیر مومن ہوگا کہ کسی ایک کا انکار بھی وہی حکم رکھتا ہے جو سب کے انکار کا ہے۔

اسی شہدہ نہیں کہ قرآن بار بار اس حقیقت کو دہراتا ہے کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں یہ محض ملت ابراہیم کا احیاء ہے اور
ملت ابراہیمی کے بعد جس قدر فرقے اور مذاہب پیدا ہو گئے ہیں، ان کی ضرورت نہیں اب کوئی نہ یہودی رہا، نہ نصرانی، کوئی یسوی
رہا نہ عیسائی، اسی طرح کسی کو محمدی ہو کر رہنے کا بھی حق نہیں، اسلام نام ہے ملت ابراہیم کا، محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت اپنے
زمانہ میں تمام انبیاء دیتے آئے اب مبعوث ہو چکے، وہ ملت ابراہیمی کا احیاء کرتے ہیں، اب یہی دین ہے جو ہمیشہ سے انبیاء کا دین رہا
اور اسی کی تبلیغ کی جاتی رہی لیکن اس حقیقت کو اہل مذہب اموش کرتے رہے، اور اب قرآن کے ذریعہ وہی دائمی حقیقت پھر
دنیا میں نازل کی گئی، اور حق اسی میں منحصر ہے، اس میں بھی شہدہ نہیں کہ مشرک سچائیاں تمام مذاہب یہود و نصاریٰ وغیرہ میں موجود
تھیں لیکن زمانہ کی امتداد سے وہ سچائیاں گم ہو چکی ہیں، اس لئے اب کوئی بھی دوسرا دین قائم نہیں جتنی سچائیاں تھیں ہمیشہ کہ اسلام
میں اکٹھی کر دی گئیں، اب اسی کی پیروی میں نجات اور سعادت کی راہ ہے، اسی مضمون کو ترجمان القرآن میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے

”سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ ایک ہونے کی جگہ بے شمار جموں اور ٹولوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہر جم ایک ہی
طریقہ پر اپنی سچائی کا مدعی ہے اور ایک ہی طریقہ پر دوسروں کو جھٹلاتا ہے، تو اب اس بات کا فیصلہ کیوں ہوگا کہ
فی الحقیقت سچائی کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے، سچائی اصلاً سب کے پاس ہے، مگر عملاً سب نے کھودی ہے، سب کے
ایک ہی دین کی تیسری دی گئی تھی، اور سب نے ایک ہی عالمگیر قانون بدلت تھا، لیکن سب اس حقیقت ضائع کر دی۔“

پھر دوسری جگہ اسی کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

یہ جو سرانجام اس بات پر زور دیتا ہے، کہ وہ بھی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جھٹلانے والا ہے اور اہل کتاب سے بار بار کہتا ہے وامنوا بها انزلت مصداقا لہما معکم (۲۸:۲۸) اور کتاب لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نمایاں ہوئی ہے تو اس سے مقصود بھی اسی حقیقت پر زور ہے یعنی جب میری تعلیم تمہارے مقدس نوشتوں کے خلاف کوئی نئی بات پیش نہیں کرتی، اور نہ اس کے منکھوت کرنا چاہتی ہے، بلکہ تمہارا وہی مصداق اور موید ہے، تو پھر تم میں اور مجھ میں نزاع کیوں ہے کیوں سے خلاف اعلان جنگ کر دو (ص ۱۵۵)۔

کہ دوسرے مذاہب کی تمام گمشدہ سچائیاں اسی قرآن میں مل سکتی ہیں، اس لئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے سچائیاں کہیں ہاتھ نہ آئیں گی، اور انسان اس کے بغیر گم گشتہ راہ رہے گا، چنانچہ مصنف نے "الاسلام کی تفریق" کیا ہے۔

لذا اصرا علی مستقیما فاتبعوا و
والسبل ففترت بکم
سبلکم واصلکم
تم تتقون۔
اور دیکھو میری رائے ہے، بالکل سیدھی راہ پس ای
ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کی راہوں کے پیچھے نہ
پڑ جاؤ، وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر جدا کر دیں گے
میں بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے، تاکہ تم زنا فواریں

بجاء (ص ۱۵۹)

(۱۵۵:۶)

مٹھکا رہا ہوتا ہے، کہ دین محمدی ہی کا وہ راستہ ہے جس نے تمام راستوں کو سمیٹ کر ایک شاہراہ عام تیار کر دی ہے
میں ہر ایک کے لیے راستہ کا فرض ہے کہ اسی شاہراہ عام پر گامزن ہو، (فاتبعوا) اور تمام چھوٹے
اور اون پر چلنا موقوف ہو جائے (ولا تتبعوا السبل) ورنہ الاسلام تم تک پہنچانے والا طریقہ تم سے چھوٹ جا جائے گا
خارے دونوں میں پیدا ہو گیا، کہ اس صراط محمدی (صراطی) کے بغیر تمام راستے تھیں لہذا خدا سے شکایت کرنا

(افتراق) بکرم عن سبیلہ (۱)

چنانچہ پوری بحث کے خاتمہ پر اسی آیت کو پیش کر کے ذیل کی تفسیر لکھی ہے۔

چنانچہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب صراطِ مستقیم کی اس تفسیر پر نظر ڈالی جائے، جو پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی ہے،

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگیٹ ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، یوں
بجھو کہ لکیر اللہ کا ٹھکانا ہو راستہ ہے، بالکل سیدھا، اس کے بعد اس لکیر کے دونوں طرف بہت سی ترچھی لکیریں کھینچ دیں
اور فرمایا یہ طرح طلح کے راستے ہیں جو بنائے گئے ہیں، اور ان میں سے کوئی راستہ نہیں جسکی طرف بلائے گئے ایک شیطان
موجود نہ ہو پھر یہ آیت پڑھی، وان هذا صراطی مستقیما (۱) آخر وہ۔

اس سے معلوم ہوا، تمام ادھر ادھر کے طریقے ترچھے راستے ہیں متفرق، ہیں، جو حقیقت بشری کو متحد کر لیں، بلکہ متفرق کر دیتے
ہیں، اور وہ ایمان کی ایک سیدھی راہ صراطِ مستقیم ہے، وہ متفرق کرنے کی بجائے تمام راہوں میں انزل کو ایک ہی شاہراہ عام
پر جمع کر دیتی ہے۔

یہ سب متفرق کیا ہیں، اسی گمراہی کا نتیجہ ہیں، جسے قرآن نے تشیع و تحزب کی گمراہی سے تعبیر کیا ہے اور تشریح کوئی اور لکھ چکا
اور رسالت کے اقرار کو آغازِ بحث میں ان کھلے الفاظ میں ظاہر کیا جا چکا،۔

پیغمبر اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ جو قرار دیا ہے، سب کو معلوم ہے، اشهد ان لا اله الا اللہ واشہد ان
محمد عبداً ورسولہ... اس اقرار میں جملہ خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے، تھیک کہ اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی اور
درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہے.... کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید
کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کرے (ص ۱۵۹)

ان اقتباسات سے واضح ہو جاتا ہے، کہ مصنف کے نزدیک بھی پیغمبر اسلام کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، اب
یہ ایک سیدھا راستہ متعین ہے اللہ انسانوں کے لئے باقی رہ جاتا ہے، جسے صراطِ محمدی (صراطی) کہتے ہیں، اس لئے اس کہنے کے
معنی

کیا قرآن کی تعلیمات اس کا مطالعہ نہیں کرتیں۔

یہی رسول ہے جس کا سرخ ہمیں ترجمان القرآن کی عبارتوں میں اشارہ کنایہ بھی نہیں ملتا، بلکہ مصنف کے نام پر رجحانات کچھ اور غمازی کرتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختصر مسلم کی رسالت کے اقرار میں فرق کرتے ہیں، اور اپنے خدا پرست انسان کے لئے یہ تو ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو بھی ایک دین حق تسلیم کرے اور ان معنوں میں وہ رسالت محمدی کا لیکن یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ رسالت محمدی کا اقرار کر کے شریعت محمدی کا بھی اتباع کرے، یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اس کے اظہار کے بجائے عالمگیر اخوت، عمومی رواداری، اور وسعت نظر وغیرہ جیسے الفاظ اذن کے قلم سے ٹپک پڑتے ہیں۔ لیکن پھر وسعت نظر پیدا کرانے اور رواداری کی تعلیم کرنے کیلئے قرآن مجید کی جن آیتوں سے استشہاد کیا گیا ہے، وہ صرف مقصد پر حاوی نہیں ہوتیں اس کی ایک واضح مثال ذیل کے اقتباس میں نظر آتی ہے، ایمین دکھایا جا رہا ہے کہ اختلاف در عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے اس لئے شریعت و منہاج میں اختلاف ہونا ضروری ہے، فرماتے ہیں:-

”چنانچہ ایک موقع پر خود پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: تم جوش دعوت میں چاہتے ہو، تمام لوگوں کو راہ حق دکھلا دو لیکن تمہیں یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے، کہ اختلاف فکر و عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے، تم ہر کسی کے اندر ایک بات نہیں اوتار دیکتے۔“

ولو شاء ربك لأمّن من في الأرض كلهم
جميعاً أفانت تظنّ أنّ الناس حقّا
يعصونوا أمرين

اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایمان لے آتے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اوسکی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے، پھر کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو مجبور کر دو کہ مومن ہو جائیں،

وہ کہتا ہے انسان کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ ہر جماعت کو اپنا ہی طور طریقہ اچھا دکھائی دیتا ہے اور اپنی بات کو دوسری جماعت کے لئے گناہ سمجھ کر دیتی ہے، جس طرح تمہاری نظر میں سب بہتر راہ تمہاری راہ ہی ٹھیک سیلج دیتی ہے۔

نظر میں سب بہتر راہ لگتی ہے پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارہ میں رواداری اور وسعت نظر پیدا کر دو۔

ولا تستبطلوا الذين يدعون من دون الله
فبئس الله عدواً بغير علم كذا لکے
نہیں اے صلوات اللہ علیہم اجمعین تم اہل سرچشمہ

اور دیکھو جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو بکارتے ہیں، تو تم انہیں برا نہ کہو، کیونکہ تمہیں کچھ لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی ازراہ جبل و نادانی خدا کو برا سمجھا رکھے ہیں لیکن گے (یا دیکھو) ہم نے انسان کی طبیعت ہی یہی بنائی ہے، کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا ہے، پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اور وہیں ہر گروہ پر اس کے اعمال کی حقیقت

لیکن اب ان دونوں آیتوں کو اپنے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں سورہ نساء کی پوری آیت یوں ہے:-

ولو شاء ربك لأمّن من في الأرض كلهم
جميعاً أفانت تظنّ أنّ الناس حقّا

اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کر سکتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں، کسی نفس کے لئے نہیں کر سکتے، ایمان لاوے، بغیر اللہ کے حکم کے، اور خدا ڈالتا ہے کہ اللہ دیکھ کر جس علی الذین لا یعقلون (یونانی)

مصنف نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کے اندر قوسین میں جو یہ عبارت چڑھائی ہے:-
لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اوس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے۔

اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کو اپنی اپنی راہ اور اپنی اپنی سمجھ میں اپنی شریعت و منہاج کے رکھنے کا اختیار دیا جا رہا ہے، اور مختصر مسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف فکر و عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے، لیکن پوری

اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، ان کو برا نہ کہو، اہم مبری وغیرہ تمام اہل تفسیر نے مشابہت کیا ہے اور یہی اس آیت پاک کا واحد منشا ہو (سید یاسر علی)

آیت کے محض لفظی ترجمہ پر ایمان نظر ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ توہین میں اس فقرہ کا اضافہ برہمن نہیں ہے بلکہ ان کے برخلاف جیسا کہ مشرکین کا عام اتفاق ہے، حضرت مسلم کے قول ہونے پر انہیں طمانیت و سکون رکھنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔
آخر میں کہا جا رہا ہے کہ **وَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ عَنِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ** اگر اس آیت میں اپنی اپنی راہ رکھنے کی اجازت دیکھائی جائے تو چشم پوشی کرنے کی ہدایت ہوتی، تو اس جس کی لغت اور عذاب کی وعید کیوں نازل ہوتی اگر اختلاف فکر و عمل تو طبیعت انسانی کی خاصہ ہے، پھر اس قدرتی خاصہ کی پاداش میں عذاب کیوں ہوا۔

اس سے زیادہ تعجب انگیز دوسری آیت سے استشاد ہے، یہ آیت بھی اپنے سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل ہے۔
وَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ابْصَرَ
فَنَفْسَهُ وَمَنْ هِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ۔ وکذا لک نصرت
آیت و ليقولوا درامت و لنبيين
لقوم يعملون، اتبع ما اوحى اليك
من ربك لا اله الا هو و اعرض
عن المشركين و لو شاع الله ما اشركوا
وما جعلت عليهم حفيظا و ما
انت عليهم بوكيل۔ ولا تستبرئ الذين
يدعون من دون الله فيسبوا الله
عدوا البئير علم كذا لله شره لکل
آدم عالم ثم اى ربهم مرجعهم
فنبههم بما كانوا يعملون (الماع ۱۳)

تم کو پہنچ چکے ہیں سوچو کہ باتیں تمہارے رب کی طرف سے
تو جن نے (ادون کو) دیکھا سو اپنے واسطے اور جو اندھا رہا
تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے اور (کو) میں
تمہارا کوئی نگہبان نہیں، اور اسی طرح ہم آیتیں بھیج رہے ہیں کہ
سمجھاتے ہیں تاکہ وہ قائل ہوں کہ تو نے ان کو در قرآن
پر حقایق اور ہم واضح کرتے ہیں، اسکو سمجھ والوں کے لئے
تو چل اس پر جو وحی آئے تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف
سے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنیز
رہ اور اگر خدا چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور تجھ کو ہم نے انکا
نگہبان نہیں بنایا اور نہ تو ان پر وکیل ہے اور نہ لوگ
برانہ کو ان کو بھگودہ پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کہ اور
اللہ کو بے ادبی ہے بھی سے برا کہہ سکتے ہیں، اسی طرح ہم نے
ہر ذوق کو انکا کام عبادت دکھایا ہے، پھر ان کو اپنے رب کا

اس موقع پر یہود و نصاریٰ کا بھی ذکر نہیں، بلکہ مشرکین کے خطاب ہے، اور صاف صاف کہا جا رہا ہے، کہ تمہارے پاس دین
نہی دیکھا، آچکا، جو اس کا اتباع کرے گا، وہ خود فلاح و سعادت پائے گا، اور جو روگردانی کرے گا، وہ دشمنیوں اور بغیرتوں
کے دیکھنے سے اندھا رہے گا، اس لئے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ پیغام رسائی کے بعد اب وہ مشرکین سے کنیز کش ہو جائیں، تنگ
کردن کے اینٹ پتھر اور مٹی کے تھون کو بھی برا بھلا نہ کہیں، اور نہ فوجا بل میں ہی، خدا پرست و تم کو نہ لگین گے، اس کے بعد فرمایا ہر حال
و بصائر کے دیکھنے سے اندھے رہیں، اور اعمال شر میں گرفتار رہیں، تو رہنے دو، ہر گروہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، تم خدا پرستی کرو، انہیں
بت پرستی کرنے دو، انہیں کبھی نہ کبھی تو تمہارے پاس لوٹ کر آنا ہے، آمین گے اور اپنی بد اعمالیوں کے نتائج دیکھ لیں گے،

نہیں معلوم جب اعراض عن المشركين سے يعملون تک کا بیان بطور ذمہ اور فحاشی کے ہو تو اس نتیجہ کو نہ بھولنا
ہاں کہ

”پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارہ میں رواداری اور وسعت نظر پیدا کرو۔“

رواداری اور وسعت نظر کا تخیل اس وقت زیب دیتا جب ان بد اعمالیوں کے نتائج بھگتنے کی فحاشی نہ کی جاتی
پوری آیت کا سابق تبارہا ہے، کہ یہ اعراض اور کنارہ کشی رواداری اور وسعت نظر کے لئے نہیں بلکہ لاف و شکر کا یعنی اولیٰ کے
بہل و بواؤ شر سے محفوظ رہنے کیلئے اور ان کے ہدایت یاب ہونے یا یوں ہو جانیکے باعث ہوا اور انکو ہر دست پر لائی کی کوشش کرنے کو روک کر انکے
شریعت محمدی کے اتباع کر لینے اور ہدایت یاب ہو جانیکے ذمہ داری خود انھی پر عائد کیا رہی ہو کہ وہ اپنے کئے کے خود ذمہ دار ہوں گے،
مصنف نے انھی دونوں آیتوں سے اپنے مسلک پر استشاد کیا ہے، تعجب ہے، کہ ان حالات میں ان دونوں آیتوں
پر جو دو زمانہ میں شریعت و منہاج کے جدا جدا قائم رکھنے اور اس سے دین میں کوئی رخنہ نہ پڑنے کا نظریہ قائم کر کے اتنی وسیع عمارت
کو بکھڑا قائم کیا جاسکتی ہو،

حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے شریعت و منہاج کو نظر انداز کرنے کے لئے یہود و نصاریٰ سے اس وقت کہا جب انھوں نے شریعت
محمدی پر اعتراض کیا تھا، کہ اس عبادت کے طریقہ، قبل کی سمت اور اعمال شر کے انسداد کے وہ طریقے اختیار نہیں کئے جن کو
اللہ حکم کرتے تھے، یا ان سے کہیں کہیں مخالفت ہیں، اسی موقع پر قرآن نے انہیں بتایا کہ تم ان فرس پر کیوں جھگڑتے ہو، یہ تو

بات میں اہل دین اللہ مالک کتب الہی رسول و انبیاء اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ کو بجا لانا ہے۔ اس کے لئے قرآن سے یہاں مقصود جزئیات شریعت میں نہ کہ کلیات دین اور آج بھی ہم یہود کو اس بات پر غم نہیں کروا سکتے کہ وہ کبر کی نیکون نہیں کرتے ہیں اور اونت کا گوشت کون نہیں کھاتے بلکہ اس بات کا غم قرار دیتے ہیں کہ وہ نبیوں کا انکار اور ان کے پیروں سے پیغمبروں کی تکذیب کون کرتے ہیں اور نہ نصاریٰ پر اسکا الزام قائم کرتے ہیں کہ وہ کھانے کی امتیاز کو نہیں بلکہ یہ الزام دیتے ہیں کہ ذابک کو تین کون بناتے ہیں اور دنیا کے آخری رسول اور اس کے پیچھے پیغام کو کون نہیں مانتے لیکن جب کوئی اس آخری پیغمبر اسلام کو اور اس کے پیچھے پیغام کو مانے گا جو تمام تر آلاء اسلام اور الدین ہر تو ظاہر ہے کہ احکام میں بھی اسی کی پیروی کریگا، ورنہ اس مانتے کے کوئی معنی نہیں میں جہن ذاتی اہو کو بھی دخل ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جس قدر شریعتیں تھیں وہ نزول قرآن کے وقت تک منسوخ ہو چکی تھیں اور جب کبھی کسی نبی کے بعد کوئی دوسرا شارع آیا تو اسی وقت آیا جب پہلے صاحب شریعت کا صحیفہ وحی انسانی و سبر سے محفوظ رہا ہو۔

ابراہیم کی گم شدگی کے بعد صحیفہ موسیٰ نازل ہوا، اس کے اختلافات کو دور کرنے کے لئے زبور آیا، اور اسکی تکمیل انجیل کے ذریعہ ہوئی۔

یہ انجیل بھی انسانی تصرفات سے محفوظ نہ رہ سکی، تو قرآن کے نازل فرمانے کی ضرورت پیش آئی، اور چونکہ یہ دنیا کا ہی صحیفہ رہا ہے، اس لئے ازل ہی سے اس کی حفاظت کا اہتمام ہوا اور آلاء الہی فطون کہہ کر اس کی دائمی حفاظت کی گئی۔

اس لئے یہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ اسلام کی شریعت و منہاج کے اتباع سے کوئی انسان بری الذمہ کیا جاسکتا ہے جبکہ پرانی شریعت کی منجانب اللہ تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام میں کعبہ کو قبلہ بنانے اور غار کعبہ کا حکم آیا، اور یہود نے اس پر اعتراض کیا، تو گو اون سے یہی کہا گیا کہ یہ شریعت و منہاج و منک اہل نہیں، نزاع و تین ذرائع ہیں۔

لعل وجهہ ہر من لیہا فاستبقوا اور ہر ایک کے لئے ایک سمت ہو، بعد وہ رخ کرتا ہے سو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ (بقرہ ۱۸۰)

اور نیکیوں کے متعلق بتایا۔

لیس القرآن تو لو او جو حکم قبل المشرق یعنی زمین سے کہ تم پورب یا پیچم کی طرف رخ کرو۔

والمغرب للئن الہ من امن باللہ الا یہ (بقرہ ۱۸۰) جس کو اللہ سے کہ ایمان لائے (اور وہ سر نیک کام کرے)

اس لئے اون کا یہ بھٹا کر نیکی کا انحصار اسی میں ہے کہ کب تک اس کی طرف رخ کیا جائے، صحیح نہیں اس لئے ان جزئیات کے باعث اسلام کی ممانعت کرنا مناسب نہیں، ان جزئیات کے ادھیر میں سے بگڑا دران کی مخالفت کر نیکی ہے اہل دین کو قبول کر لو، لیکن اس آخری پیغام کے قبول کرنے والوں سے یہی کہا گیا کہ

و حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام اور جہاں بھی تو جائے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف بھٹا اسی طرح حج کے متعلق فرمایا۔

لعل اقمہ جعلنا منسکاً ہم ناسکوا ہر قوم کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ بنایا کہ

فلا ینار عنک فی الاہر و ادع الی سحر اوس قوم کے لوگ اس طرح بندگی نہ کرتے رہیں تو اس بات میں ڈبچہ سے جھگڑا نہ کریں، تو اپنے رب کی طرف

انک لعلی ہذا مستقیم وار حبادک بجا لائے جا، تو بیشک سوچھ کی سیدھی راہ پر ہے او

فقل اللہ اعلم بما نعملون۔ اگر وہ تجھ سے جھگڑتے ہی رہیں تو کہہ دے کہ اللہ خبر

(حج ۱۶)

اس آیت میں اسلامی شریعت و منہاج و منک کی تمام و کمال تائید کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے، یعنی جس طرح مسکون میں پھلی امتوں کے لئے عبادت کا ایک طریقہ تھا، اسی طرح اس جدید تعلیم کے نزول کے بعد اس امت کے لئے بھی ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے، پھر اہل کتاب کا ذکر کر کے کہا جاتا ہے کہ اس امر میں تجھ سے جھگڑا نہ کریں (فلا ینار عنک فی الاہر) تو اپنی اسی شریعت و منہاج و منک کو قائم رکھ کر اونہیں دعوت الی الخیر دے جا، تو راہ حق پر ہے، تیرے اہل دین کی حقیقت تیرا منک، اور تیری شریعت و منہاج تیری مستقیم یعنی سیدھی اور سوچھ بوجھ کی راہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ محض تیرے منک و منہاج و شریعت یعنی کعبہ کو قبلہ بنانے

و کبر کج کرنے وغیرہ کے باعث تجھ سے تنازع کرتے ہیں، تو کہہ دے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو تم ان فروع کو ذکر کرنا چاہو
حوت سے گزیر کر رہے ہو اس حقیقت کو آگاہ ہے،

ابن کتاب کا تو عہد نبوی میں یہ حال تھا، اگر ایک طرف تو اسلام سے روگردانی کر کے شرائع و مناسک قوانین میں
نہ کے احکام کی پرواہ نہ کرتے تھے، دوسری طرف وہ جن کتابوں پر اپنا ایمان لانا بتاتے تھے، خود اودن کی مقرر کی ہوئی
یون اور قانونوں کی خلاف ورزی کرتے تھے، چنانچہ اودن سے برسبیل بمنزل یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں
تو کم از کم انجیل ہی کے بموجب اپنے معاملات میں فیصلے صادر کریں، ولیستحکم اهل الانجیل بما انزل اللہ فیہ
کہ انجیل والے اوس کا حکم دین جو اللہ نے اوس میں اتارا تھا، لیکن اس پر بھی کب عمل پیرا ہونے کیلئے تیار تھے اور
غیاث انجیل میں کرچکے تھے، اور اپنے ہوا و ہوس سے اپنی شریعت منہاج میں جو تبدیلیاں کرچکے تھے، اور جو معنی پرانے
و معنی اوس اصل کے مطابق کب لائے دے تھے، جو صحیح طور پر اللہ نے پہلے اوس میں اتارا تھا (بما انزل اللہ فیہ) اس لئے
معلوم کوئی طلب کر کے مختصر طور پر یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اب

وانزلنا الیہ الكتاب بالحق
مصدقاً لما بین ید یدہ من الكتاب
مہمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل
اللہ ولا تتبعوا ہواہم عما جاءک
من الحق :-

قرآن مجید کی یہی وہ آیت ہے، جو اس باب میں قول ختم ہے، اس میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ قرآن جس شریعت اور
نہ کے ہوا و ہوس کا جو منہاج بتا رہا ہے، آخری طور پر اسی کا نفاذ ہے گا کہ قرآن توراہ و انجیل کا مصدق ہو
اس کتاب ہی کی تعلیمات میں سے اصل دین کا حال ہے، بلکہ شریعت و منہاج و مناسک کو بھی اودن امانت کے ساتھ
ناظر شامل کرچکا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ شرائع و قوانین کا بھی نسخ ہو جائے، اس لئے اب یہی شریعت اور

قانون نافذ اہل رب کا، اودن لوگوں نے اپنی اپنی شریعتوں اور اپنے اپنے قانونوں میں اپنے ہوا و ہوس (انہم) اور اپنی باطل
آرزوں (انہم) کی آمیزش کر لی، اب اودن کا اتباع نہ کر، اب قابل اتباع شریعت نہ صرف تیرے لئے بلکہ سب کے لئے انہم وہی ہے

قرآن میں تیرے پاس سچائی کے ساتھ اتاری جا رہی جو قول الذین یستنبیون الکتاب بالبینات، ثم یقرؤھذا من عند
اس لئے مصنف کی وہ تفسیر جو آیت یا ایہا الذین آمنوا کلام من طیبیت کے ضمن میں لکھی ہوئی نظر آئے تو فرماتے ہیں :-
"دین حق کی اس اصل غلطی کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے
پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات اختیار کر لی جائے، بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی
سے حاصل ہوتی ہو، اور اصل شئی دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہے، شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لئے ہیں
اگر مقصود حاصل ہو۔۔۔ پس جہان تک دین کا تعلق ہے، ساری طلب مقاصد کی ہونی چاہئے نہ کہ وسائل کی (اصلت)
اس میں شبہ نہیں جیسا کہ مصنف کا اسی ضمن میں بیان ہے، کہ

"نزل قرآن کے وقت دنیا کی عالمگیر مذہبی گمراہی یہ تھی، کہ لوگ سمجھتے تھے، دین سے مقصود بعض ظاہری شریعت
کے ظاہر و رسوم ہیں اور انھی کے کرنے نہ کرنے پر انسان کی نجات و سعادت موقوف ہو، لیکن قرآن کہتا ہے، کہ اصل
دین خدا پرستی اور نیک عملی ہے، اور شریعت کے ظاہری رسوم و اعمال بھی اسی لئے ہیں کہ یہ مقصود حاصل ہو،
لیکن مصنف نے قرآن کے اوس بیان سے جو نتیجہ نکالا ہے اور جو یقین کی ہے، وہ صحیح نہیں ہے کہ
"ساری طلب مقاصد کی ہونی چاہئے، نہ کہ وسائل کی"

کیونکہ جب دوسرے مذاہب کے پیرو قرآن کی اوس دعوت کو قبول کر لیں، جو اوس نے دین کو سمجھانے کے لئے
دی ہے، تو اودنھوں نے اپنے اوس عقیدہ کو ترک کر دیا، جو اپنے مذہب کے روتے دین کو سمجھتے تھے، اور پھر اودنھوں نے طرح
قرآن کی غلط فہمی تسلیم کر لی، تو پھر یہ بھی تسلیم کریں گے، کہ اصل مقصود کے حصول کے لئے شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی
اصلی مقاصد کے ذرائع ہیں، ضروری ہیں، کیونکہ کہا جا چکا ہے، کہ شریعت کے یہ ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لئے ہیں کہ اصل
مقصود حاصل ہو جائے، اس لئے جب طریق طلب یہی "وسائل" ہیں تو طلب مقاصد کیلئے ان "وسائل" کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے

صرف اتنی بات سمجھ ہے، کہ وسائل کو مقاصد تک صرف وسائل کے کر لینے کو نجات و سعادت کیلئے کافی نہ سمجھ لیا جائے۔
وسائل کے ذریعہ اصل مقاصد کو پانے کی کوشش کی جائے،

اس سلسلہ بحث میں سورہ اعراف کی حسب ذیل آیت کو دیکھنا چاہئے۔۔۔

و رحمتی وسعت کل شیء فاعلموا انی
للذین یتقون دیون الشکوۃ و
الذین ہم بآیتنا یومنون الذین
یتبعون الرسول النبی الاحی الذی
یجدونہ مکتوباً عند ہم فی
التورۃ و الانجیل یا احرہم بالمعروف
و ینہکم عن المنکر و ینزل
لہم الطیب و یحرم علیہم الخبث و
یضع عنہم احرام و الاغلال النی کانت
علیہم الذین آمنوا بعرۃ و نصرۃ و اتبعوا
النور
فی انزل معہ اولادکم ہم المفلحون قل
یا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذ
لک السموات و الارض لا الہ الا ہو عی و
ت فاضربوا للہ و رسولہ النبی الامی
یا یومن بالآء رحمتہ و انبوا لعلکم

دون (اعراف ۱۹)

اور میری رحمت ہر چیز کو سمائے ہوا پھر اس رحمت کو ان
کے لئے لکھ دوں گا، جو پرہیزگار ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور جو ہمارے حکموں کو مانتے ہیں، جو اس ان پڑھوں
پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، جسکو وہ اپنے ہاں تورات و
انجیل میں لکھا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے
اور برائی سے باز رکھتا ہے اور اچھی چیزوں کو ان کی
حال کرتا ہے، اور بری چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان
کے بندہ اور ان زنجیروں کو جو ان پر پڑی ہیں
اقتارتا ہے، تو جنہوں نے اس پیغمبر کو مانا، اور اسکی
تائید کی، اور اس کی مدد کی، اور اس روشنی کے پیچھے
جو اس کے ساتھ اتری، وہی کامیاب ہیں رکھتے ہیں
پیغمبر کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا کی
رسول ہوں، جسکی آسمانوں اور زمین کی شہادت ہے کہ
موا کوئی خدا نہیں وہی جلتا ہے اور وہی پامال ہے
اللہ اور اس کے اس ان پڑھ پیغام رسان پر ایمان
لاؤ، جو اللہ پر اور اسکی باتوں پر ایمان رکھتا ہے

اور اس رسول کی پیروی کرو

ایمن رو زمین کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے، میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں یعنی وہی
نبی امی جسکا تذکرہ تورات و انجیل میں آیا ہے جو امر و منہیات بتاتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزوں میں پاک چیزوں کو حلال
اور پلید چیزوں کو حرام بناتا ہے اور پھلی شریعتوں میں حلال و حرام میں جو جو سختیاں ہو گئی تھیں، ان کی بندشیں مٹا
کر دیتا ہے، پس اسی رسول کی پیروی کرو اور وہی چیزوں کو حلال سمجھو جو وہ حلال بتاتا ہے، وہی چیزوں کو حرام سمجھو جن کو وہ
حرام کہتا ہے، مناسک عبادات و اخلاق میں، وہی چیزوں کو رد جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور (اعمال شر) میں وہی
چیزوں سے بچو جن سے وہ رد کرتا ہے، کیا مناسک و منہاج و شریعت کی حقیقت ان امور سے کچھ جدا کا ہے؟

الاسلام کے معنی سمجھئے میں ہم سے اصولی غلطی یہ ہوتی ہے، کہ ہم اسلام کے اس اصول پر کہ تمام ادیان و مذاہب
سچے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام موجودہ یہودیت اور نصرانیت کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ اسلام نے یہودیت اور نصرانیت
کی تصدیق کے بجائے دین موسیٰ اور دین عیسیٰ کی تصدیق کی ہے، اسی لئے وہ ہمیشہ کہتا رہا، مصلد قالہا بن یدین
ورنہ اسلام نے موجودہ مذاہب کے تمام پیروں کو شدید گمراہیوں میں مبتلا بتایا اور انہیں کھول کھول کر بیان کیا، یہودیوں
کو اوس کہا کہ اوسوں اور نبیوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں، اور انہیں قتل کرتے رہو میں حسب ضرورت دین میں آسانیاں
پیدا کرتے رہو میں نصاریٰ کو اوس نے کہا کہ خدا کی پرستش کے بجائے حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور اپنے دیون اور شہیدین
اور ان کی یادگاروں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، اس لئے الاسلام کا مصداق اور اسلام کا مصداق یہودیت و نصرانیت نہیں
جوانی گمراہیوں اور ضلالتوں میں پٹی رہی اور ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کا اصل دین اور حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیم ہے، ورنہ
یہودیت و نصرانیت تو بموجب اسلام، الدین اور الاسلام سے براصل دور ہے، اب اگر رواداری برتنی اور وسعت
نظر میں لائی جائے، تو دین موسیٰ اور دین عیسیٰ اور اصل تورات اور اصل انجیل کی تعلیمات کو صحیح باور کرنے کے مستحق، نہ کہ نبیوں
کے قاتل اور رسولوں کے مکتذب یہود، اور توحید کو چھوڑ کر تنہا کے پوجنے والے اور خدا کی حرام کی ہونی چیزوں کو حلال
کرنے والے نصاریٰ کے ساتھ،

اگر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ہی وسعت نظر اور مذہبی رواداری اسلام کی تعلیم ہوتی، تو قرآن پاک میں جا بجا انکو

اسلام تصدیق قرآن اور ایمان رسول کی دعوت کیون دیکھتی، اور یہ کیون کہا جاتا کہ
 "مگر وہ ایمان لے آئے تو انھوں نے ہدایت نامہ (صراط مستقیم) حاصل کر لی" فان اسلما فقد
 هدوا۔ آل عمران ۲۵ فان آمنوا بنبی ما آمنتم بہ فقد اهتدوا بقروہ ۱۰۰
 اور اسی کو سورہ بقرہ میں یوں فرمایا گیا ہے۔

والذین یؤمنون بما انزل الیہ وما انزل
 من قبلہ وبالآخرۃ ہم یوقنون اولیٰ علی
 اھدٰی من ربھم اولیٰک ہم المفلحون (بقرہ ۱۰۰)
 اور اسی طرح سورہ اعراف میں کہا گیا واتبعوا لعلمکم تھتدوا اور اس رسول کی پیروی کرو کہ سیدھی راہ پاؤ گے
 بھرقول کی دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔

ان الذین عند اللہ الاسلام واما
 الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم بعلم
 فتابینہم ومن یکفر بایت اللہ فان
 لہ سراج الحساب فان حاجوک
 لاسلمت وحسب اللہ ومن اتبعن
 (آل عمران ۲)
 بیشک دین خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور جن کو
 کتاب دی گئی، انھوں نے علم آئے کے بعد اس میں ایس کی
 ضد کی وجہ اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر گیا
 تو اللہ صبح حساب لینے والا ہے، تو اگر اسے پیغمبر یہ سچ سے بھر
 کچ بھنی کریں، تو کہہ دے کہ میں اور میرے پیروں نے تو اپنے
 کو خدا کا تابع فرمان تسلیم کر دیا،

اسلام کے عقائد میں یہ دو چیزیں داخل ہیں، خدا کی توحید اور رسولوں کی تصدیق، یہود و دوسری دینوں میں ان
 دوسری دونوں میں ناکام ہیں اس لئے ہدایت سے محروم اور نجات و سعادت کی راہ گم ہونے والے ہیں، قرآن کہتا ہے
 یردین اللہ یبعون ولہ اسلام من
 سوات والاہض طوعا وکرہا والیہ جہنم
 کیا وہ دین الہی کو کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ جو
 بھی آسمانوں میں اور زمین میں وہ خوشی سے یا مجبوراً

قل آمنوا ما انزل علینا، وما انزل علی
 ابراہیم واسفیل واسحق و
 یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ
 وعیسیٰ والنبیون من ربھم لا
 نفرق بین احد منهم ونحن لہ
 مسلمون۔ ومن یتبع غیر الاسلا
 دینا فلن یقبل منہ وھو فی الآخر
 من الخاسرین۔
 خدا کا مسلم یا فرمانبردار ہے، اسے پیغمبر کہہ کر ہم اللہ پر اور جو
 اس کے ہم پر اتارا اور جو ابراہیم پر اسفیل پر اسحاق پر اور
 یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ
 اور سب پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہم سب
 کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے کسی میں کوئی
 فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا کے مسلم یعنی فرمانبردار
 ہیں اور اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہیگا تو دوسرے
 قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے
 والے ہیں ہوگا۔

یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین
 قبول کر گیا، وہ مقبول نہ ہوگا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، اور خاص اہل کتاب کو خطاب کے یہ بھی فرمایا
 فامنوا باللہ ورسولہ الامی۔
 تو اللہ اور اس کے اس پر پیغام رسان رسول پر ایمان لانا،

فان آمنوا بنبی ما آمنتم بہ فقد هدوا۔
 اگر وہ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے تو انھوں نے ہدایت پائی
 سورہ حدید ۴ میں رسولوں کے مبعوث کرنے کے عمومی ذکر کے بعد حضرت نوحؑ و ابراہیمؑ اور ان کے خاندانوں کے انبیاء کا ذکر کر کے
 حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا ذکر کرتا ہے اور پھر ان کے متبعین کی نیکیاں اور گمراہیاں بتا کر رسالت محمدیؐ اور اس کے اتباع کا یوں ذکر آیا ہے،

وقضینا بعیسیٰ ابن مریم و آتیناہ الا انجیل
 وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا سرافتہ و
 رحمتہ و رہبانیتہ، ابتدعوھا ما کتبنا
 علیہم الا ابتغوا رضوان اللہ فامرعوھا
 حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منهم اجرہم
 اور ان کے پیچھے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور اس کو انجیل
 دی اور جو لوگ اس کے پیرو ہوئے ان کے دلوں میں نرمی اور
 رحم ڈال دیا، اور ایک نیا چھوڑنا انھوں نے کیا کلام نہیں
 لکھا تھا یہ ان پر مگر اللہ کی رضا مندی چاہتی، پھر نہ بنا لایا
 عید چاہتا تھا، پھر دیکھئے ان کو جو ان میں ایمان لائے

وَكثيرٌ منهم فاسقون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
الْقُرْآنَ وَاللَّهَ وَاصْبِرْ سَبْعَ يَوْمَ تَكْمَلُ لَكُمْ كَفَالَتَيْنِ مِنْ حَرَمِهِ
وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ وَيُعْضِلُكُمْ
اللَّهُ عَفْوَ حَرَمٍ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلَنْ الْفَضْلُ بَيْنَهُ
يُوتِيَهُ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اؤں کا اجر اور ان میں اکثر ایمان ہو اسے ایمان والوں اللہ
سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اور اس کے سول پر کہ تم کو اپنی
رحمت سے دو گنا دے گا اور کہ تم میں ایسی روشنی جس میں تم چلو
اور تم کو صاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان اور اہل
کتاب پر بھیجے کہ تم پر اللہ کا فضل نہیں اور فضل تو اللہ کے ہاتھ
میں ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاریٰ اپنے ابتدائی عہد میں اعمال خیر انجام دیتے رہے پھر بے راہروی اختیار کی اور
دین کو قائم نہ رکھ سکے جسکی اونہیں یقین کی گئی تھی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور ان کے اس فسق و فجور کی تشریح
فرمادہ ہے ۱۰۰ من اس طرح تفصیل سے آئی ہے۔ اذ قال یحییٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وانی احیی
دون الله... قال... ما لهم الا حارثتی به ان اعبد الله ربی دریکہ قلت علیہم شہید امام فیہم الامم
پھر اللہ اسے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں کو اتنا کھڑکھڑایا کہ وہ میری مان کو خدا کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیں عیسیٰ کہیں
نے ان کو کچھ نہیں کہا، بجز اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا کہ میرے پروردگار اللہ کی عبادت کرو اور جب تک میں ان کے درمیان
میں وقت تک کا میں گواہ ہوں، (کہ وہی کہتے رہے) ۱۰۱

ان نصاریٰ کا یہی فسق و فجور ہے جس کو حضرت عیسیٰ کے بعد انھوں نے اختیار کر لیا ہے اسلئے آیت الذین
تُونَ النُّصْرَةَ دُرُ حَاضِرِ الْفَارِغِ کیونکہ مراد ہو سکتے ہیں کہ اونہیں سورہ حدید کی ان آیات میں اپنے فسق و فجور
کو کہے رسالت محمدی کے اقرار اور دین محمدی کے اتباع کی یقین لگائی اور یہ بتایا گیا کہ نجات کا یہی ذریعہ اور اسی ہے
بیان کی آخری آیت میں اہل کتاب کے اس تخیل کا بطلان کیا گیا کہ لئلا یعلم اهل الكتاب الاية اهل کتاب یہ سمجھیں کہ
میں نے متبعین پر اللہ کا فضل نہ ہوگا بلکہ یہ فضل جو ذریعہ نجات و سعادت ہے خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے
دیتا ہے اور وہ اسلام کے انھی متبعین کو اپنے فضل کے لئے منتخب فرماتا ہے جس سے وہ فائز المرام ہوں گے

نجات و سعادت کی راہ کو عام کر دینے میں سب زیادہ استشہاد سورہ مائدہ کی اس آیت سے کیا گیا ہے
ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون النصارى
من آمن بالله الیوم الاخر عمل صاف لا یخو علیہم لایم
جو کوئی ایمان لاؤ اللہ پر اور پچھلے دن پر اور اہل کتاب پر
اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لئے محض ایمان باللہ بالآخرۃ اور عمل صالح شرط ہے
خدا و مسلمان ہو کہ یہودی، صابئی ہو کہ نصرانی

لیکن اس آیت کی اس تفسیر میں اصولی غلطی یہ سرزد ہوئی ہے کہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اس یہودیت نصرانیت اور
کی تعویب اور تصدیق کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہودی مذہب پر جو نصرانی مذہب پر ہو یا صابئی مذہب پر ہو اگر خدا
پر ایمان آخرت پر ایمان اور ایمان اور عمل صالح ہو تو نجات کے لئے کافی ہے لیکن یہ غور نہیں کیا جاتا کہ اس کے معنی
ہیں کہ قرآن کی زبان سے یہودیت یعنی رسولوں کے انکار اور حیلہ جوئی اور ظاہری رسوم پرستی اور نصرانیت یعنی تثلیث
و صلیب پرستی اور صابیت یعنی ستارہ پرستی کی سچائی کا اعتراف کر لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کیا تثلیث پرستی اور ستارہ پرستی کے
ساتھ ایمان باللہ کا اجتماع تضاد نہیں

واقعہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کے نام مذہب کی حیثیت سے نہیں بلکہ قومیت کی حیثیت سے ہیں یعنی
نواہودی قوم ہو یا نصرانی قوم سے ہو یا صابئی قوم سے ہو جو بھی ہو اگر وہ ایمان اور عمل صالح سے مستفیع ہے تو اس کے لئے
نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو لوگ اس آیت کے سیاق و سباق کو چھوڑ کر صرف اسی پر نظر ڈال لیتے ہیں وہ حقیقت میں
دانستم سکاردی کو چھوڑ کر صرف کا تھر بوالصلہ کی تفسیر کرتے ہیں اسلئے ضرور ہے کہ اس آیت کو اس کے سیاق و سباق کیساتھ لیا جائے
یہ پوری سورہ مائدہ اہل کتاب کے ذکر میں ہے اہل کتاب کا مسلسل تذکرہ ہونے کے بعد ان کے ایمان کا مطالبہ ان
الفاظ میں کیا جاتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا ۖ اَلَا اَوْفَرُ الْاٰیۃِ اور اگر اہل کتاب (قرآن پر) ایمان لے آتے... تو اس کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہا جاتا ہے یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ اَلَا اِنَّا لَنَعْلَمُ الْغُيُوبَ
کتاب تک جو پیغام تیرے پاس تیرے رب کی جانب سے آیا ہے وہ پہنچا اس کے بعد پھر اہل کتاب کے یوں خطاب ہے قُلْ

الکتاب لستہ علیٰ حق تعالیٰ التورۃ تعویلاً یحییٰ ما انزل الیکم من ربکم الایہ... اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو
جب تک کہ تورۃ و انجیل اور اوس چیز کو جو تمہارے پاس تھا اے رب کے پاس سے بھی گئی ہے قائم نہ کرو۔ اس موقع پر انزل
الیکم من ربکم سے مراد تورۃ و انجیل سے اور پیغام الہی ہے اور یہی قرآن ہے جسکی تشریح ان الفاظ میں مسلسل
بیان میں اسی کے ساتھ یوں ہے، ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من تربط طخیانا و کفر فلا تاس علی القوم
الکفرین جو کچھ تجھ پر اتارا گیا (یعنی قرآن) و بہترین کی سرکشی اور نافرمانی کے زیادہ ہونے کا ضرور باعث ہوگا ان لوگوں
کو گون پر کچھ غم نہ کھا، اس کے بعد ہی آیت مذکورہ بالا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا الایہ دیکھو کہ اوپر کی
آیت میں تنزیل محمدی کے نہ ماننے والوں کو کافرن کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے۔

اب غور طلب ہے کہ جب یہود نصاریٰ کا اس آیت سے پہلے کی آیت میں قرآن اور اوس کے رسول پر ایمان
مقابلہ کیا گیا تو اس مطالبہ ایمان کے ساتھ اس آیت والذین ہادوا والصائبون والنصیر بھی کا اس تفسیر کے ساتھ
کیا جوڑ ہو سکتا ہے جو نجات و سعادت کی راہ میں عموم و کھانے کے لئے بیان کی جاتی ہے، اور مزید بیان اس آیت کے بعد
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل و ارسلنا اليهم رسلا... ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور اون کے پاس رسول بھیجے
بھیجے۔ مگر اور سال رسول کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اوس کے بعد بنی اسرائیل کے عادات تکذیب و قتل انبیاء کا ذکر کر کے
گیا، وحسبوا ان لا یؤن فتنہ فعموا و صموا ثم عمو و صموا کثیر منهم واللہ بصیر
ہم لوں، اور وہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا، پس اندھے اور بہر ہو گئے، پھر خدا نے اون کی توبہ قبول کر لی، پھر بہت سے آدمی
دوبارہ ہو گئے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اوس کو دیکھ رہا ہے، آمین پہلی مرتبہ فتموا و صموا پس اندھے اور بہر ہو گئے
اور اون کے دین نصاریت سے انکار کرنے کے ہیں، پھر ثمر تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے اون کی توبہ قبول کی
تو مراد رسالت محمدی کا اقرار کر کے ان کے گناہوں کے دھونے کی خبر ہے، مگر پھر ثمر عمو و صموا کثیر منهم لکن توبہ
کر ان میں سے اکثر نے رسالت محمدی کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نور کے دیکھنے اور حق کو سننے سے انکار کر دیا، اور
اللہ بصیر ہوتا ہے انکے گناہوں کو مگر توبہ کیا کہ اون کے رسالت محمدی کو قبول نہ کرنے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ بخیر

راہ ہے اور ایک دن وہ آنے والا ہے جب اوکی پاداش اونہیں ملے گی۔

پھر یہود کے اس ذکر کے بعد اس کے آگے انفرادی طور پر نصاریٰ کا ذکر آتا ہے اور اون کے مشرک و عفاۃ بعد کفر
الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم... ان اللہ ثالث ثلثہ... یعنی کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی
مسیح بن مریم ہے... اللہ انہی تین میں کا تیسرا ہے... اور اس انفرادی ذکر کے بعد پھر یہود نصاریٰ کے کفر و شرک کا کیا بیان ہے
اور اس کے بعد کیا دلو کا نوا یوسفون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخن و ہم اولیاء الایہ اگر اللہ پر اور اوس نبی پر اور اوس چیز
جو اوس پر اتاری گئی، ایمان لاتے تو وہ مشرکین کو دوست نہ بناتے، اور اوس کے بعد اون اہل کتاب کا ذکر کیا جنہوں نے رسالت
محمدی قبول کر لی، و اذا سمعوا ما انزل الی السہول ترمی اعیینہم تفتیع من الدمع لما عرفوا من الحق فیقولون آمنا
و کتبنا مع الشاہدین و مالنا لا تؤمن باللہ و ما جانا من الحق و نطمع ان یدخلنا سرینا مع القوم الصالحین، اور
جب یہ اوس چیز کو سنتے ہیں جو اس رسول پر اتاری گئی تو تو دیکھتا ہے کہ اون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ
اونہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور تصدیق کرنے والوں میں ہم کو بھی لکھو، کیا ہو سکتا ہے کہ
ہم ایمان لائیں اللہ پر اور جو چیز ہمارے پاس حق کے ساتھ آئی، اور طبع نہ کریں کہ اسے اللہ سمجھو و اعل کر کے پاکبازوں کے گروہ میں (۱۱۷۴)
اسے نجات و سعادت کی راہ میں بظاہر و عموم و کھانے والی آیت دراصل اون یہود کے جواب میں ہے جو مسلمانوں
کو انکار کرتے تھے، کہ نجات صرف یہود کے لئے مخصوص ہو چکی ہے، اور اگر اون آیات کی و نہ کوڑ بالا شریکات صحیح نہیں تو پھر ان تمام
آیات میں ربط باہمی کیا ہو سکتا ہے، اور سلسلہ بیان کو مطالبہ ایمان سے شروع کر کے ایمان لے آنے پر ختم کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں
اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ موقعوں پر اسکی شہادت موجود کہ ایمان باللہ کی اصطلاح میں ایمان بالرسول بھی شامل ہے
سورۃ النابین میں فرمایا ہے۔

فامنوا باللہ و رسوله و التورۃ الذی انزل
لنا
و اللہ بما تعملون خبیر یوم یحییٰ علیہم
لیوم الجمع ذالک یوم التغابن و من
ہم ایمان لا اللہ پر اوس کے رسول پر اور اوس نور پر جو ہم نے اتارا ہے
اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے جب تم کو انکھ کر لگا جمع ہو گئے
دن، و دن پر ہر جہت کا، اور جو کوئی ایمان لا اللہ پر لگا

حکیم سنائی کے سنین عمر

از

سید سلیمان ندوی

شیخ ابوالخیر محمد دومین آدم سنائی کے متعلق آسان بالاتفاق ثابت ہے کہ انھوں نے سلطان بہرامشاہ غزنوی (۵۰۲ھ) اور سلطان شہر بلوخی (۵۵۲ھ) کا زمانہ پایا ہے۔ لیکن انکی عمر کے سنین میں بچہ اختلاف ہے۔ نظامی عروضی جس نے تقریباً ۵۵۲ھ میں اپنی کتاب چار مقالہ لکھی ہے، اسنے سنائی کا نام غزنوی سلطان (۵۰۲ھ) کے شعراء میں سب سے آخر میں لیا ہے، (ص ۸۲ گب)۔ عوفی نے باب الاباب (۵۱۰ھ) میں حب و ستور کی دوسرے درج نہیں کیا ہے، احمد قرظونی نے گزیدہ میں جو سنہ میں لکھی گئی ہے، دو جگہ ان کا ذکر کیا ہے، ایک ۵۰۲ھ کے سلسلہ میں اور دوسرے شعراء کے ضمن میں، پہلے موقع پر لکھا ہے:-

”محاصرہ شیخ ابوسعید ابوالخیر بود“ (ص ۸۲، گب)

شیخ ابوسعید ابوالخیر کی وفات سنہ ۵۳۵ھ میں ہوئی ہے، اس بنا پر سنائی کی تاریخ زندگی بھی اسی کے پس و پیش سے لیکن دوسری جگہ اس میں لکھا ہے:-

”تازان سلطان بہرامشاہ غزنوی“ درجیات بود (ص ۸۲، گب)

بہرامشاہ غزنوی کی سلطنت کا زمانہ ۵۱۵ھ سے ۵۴۵ھ تک ہے، اس لحاظ سے ان کی تاریخ وفات اسی زمانہ کی وفات کو سال گزیرہ میں ۵۴۵ھ ہے، جمعات امری میں ۵۴۵ھ ہجری یونی میں ۵۴۵ھ ہجری برٹش میں ۱۱۵۰ء کی خطوط (ص ۸۲، گب) میں مذکور ہے، مگر زیادہ تر مورخین ۵۴۵ھ ہی لکھتے ہیں۔

کے درمیان ہونی چاہئے،

مولانا جامی نے نفحات میں نقل کیا ہے کہ سنائی نے سلطان محمود کی درج میں تصنیف لکھا تھا، سلطان محمود نے ۵۱۵ھ میں وفات پائی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنائی کی ولادت چوتھی صدی کے اواخر میں ہوئی ہوگی اور پانچویں صدی کے شروع میں اس قابل ہونگے کہ سلاطین کے لیے درجہ تصدیق کے سکین، مگر خود اسی نفحات میں مولانا نے ان کا ایک ہی سال وفات لکھ کر نقل کیا، اور وہ ۵۲۵ھ ہے، اور یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتیں، اور نہ ان کی عمر شاید سو اور اس سے زیادہ کی مانتی پڑے گی،

حکیم موصوف کے سال وفات میں بھی اختلافات ہیں، جنکی تفصیل آگے آگے ان مشکلات کے حل کی صورت یہ ہے کہ پہلے سنائی کی مشہور مثنوی حقیقہ کی تصنیف کی تاریخ متعین کی جائے،

حدیث کا سال | حکیم سنائی نے اپنی مثنوی حقیقہ کے آخر میں اپنی اس کتاب کی تصنیف کا سال لکھا ہے، مگر عجیب تر یہ ہے کہ اس کے قلمی اور مطبوعہ دونوں قسم کے نسخوں میں یہ تاریخی شکر کئی طرح پر ہے، اکثر نسخوں میں تو یہ ہے:-

پانصد و بست و چار رشتہ ز عام پانصد و بست و پنج گشتہ تمام

اس سے تصنیف کی تاریخ ۵۲۵ھ سے ۵۲۶ھ تک معلوم ہوتی ہے، لیکن یہی شعر لکھنے کے شاہی ہتھکڑے

ایک نسخہ میں (دیکھو اس پر لکھی فہرست) اور نیز شرح حقیقہ کے قلمی نسخہ (اندیا آفس لاہوری این ایٹن و ستر قلمی نسخوں میں اس طرح ہے:-

پانصد و سی و چار رشتہ ز عام پانصد و سی و پنج گشتہ تمام

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سنہ ۵۳۵ھ میں شروع اور ۵۳۶ھ میں تمام ہوئی،

لیکن نو لکھنؤ لکھنؤ کے مطبوعہ نسخہ میں اور ایک دو قلمی نسخوں میں (دیکھو فہرست) یونک یونیورسٹی لاہور میں (یونک

پانصد و بست و چار رشتہ ز عام پانصد و سی و پنج گشتہ تمام

یہ شعر بتاتا ہے کہ حدیث ۵۲۶ھ میں شروع اور ۵۳۵ھ میں تمام ہوئی، یعنی دس برس میں،

یونک یونیورسٹی کے ایک نسخہ میں اس آخری قرأت کی ایک اور تصحیف ہے،

ماہ بست و چار رفتہ ز عام
پانصد و بست و پنج گشتہ تمام
بودلین کے ایک نسخہ میں حسب معمول پانصد و بست و چار اور پانصد و بست و پنج ہے لیکن دوسرے میں (دوسرے نسخے میں)
پانصد و بست و چار رفتہ ز عام
اس میں ۵۲۴ میں آغاز اور ۵۲۵ میں انجام بیان ہوا ہے،

بہر حال ان میں سے کوئی نسخہ بھی اختیار کیا جائے، اتنا تو بے شک ثابت ہو کہ حکیم موصوف کا زمانہ
پانچویں صدی کے اواخر سے لیکر چھٹی صدی کے اواسط تک ہے، اور اسکے خلاف کی سب روایتیں قطعاً غلط ہیں،
اب یہ سوال ہو کہ ان مختلف نسخوں میں سے کون صحیح ہے، تو اس کے جواب میں حسب ذیل مراتب طے کرنا چاہئے:

- ۱۔ اکثر نسخوں میں ۵۲۴۔۵۲۵ ہے،
- ۲۔ معتد و نسخوں میں ۵۲۴۔۵۲۵ ہے،
- ۳۔ ایک دو نسخوں میں ۵۲۴۔۵۲۵ ہے،
- ۴۔ ایک میں ۵۲۴۔۵۲۵ ہے،

پہلے اور دوسرے نسخوں کی بنا پر تصنیف کی مدت ایک سال ہوتی ہے، اور تیسرے چوتھے کی بنا پر دس سال
سال کی مدت تصنیف حسب ذیل وجوہ سے ناقابل قبول ہے،

- ۱۔ یہ اکثر معتبر و مستند نسخوں کے خلاف ہے،
- ۲۔ سنائی نے ۵۲۵ء میں اپنی منوی طریقی تحقیق لکھی ہے، جیسا کہ اس منوی کے آخرین ہے،
ت اندیا آفس (لٹریچر)

پانصد و بست و ہشت ز آخر سال
بود کہین نظم نغز یافت کمال

ظاہر ہے کہ پہلی منوی کے تمام ہونے کے بعد ہی سنائی نے یہ دوسری منوی شروع کی ہوگی، تصانیف اور
نظمیہ اور وہ بھی ہم مصنفین نظمیات کے ظاہر حال کے یہ خلاف ہے کہ ایک کو تمام چھوڑ کر دوسری کو

نزع کر دیا جائے، کہ ایک ہی قسم کے ذوقیات اور ایک ہی قسم کے وزن میں تغیر اور تبدل کی ضرورت قرآن کے خلاف ہے
۳۔ اس شعر کے اوپر ایک اور شعر سب نسخوں میں ہے جہن مہینوں کا ذکر ہے "ان دونوں شعروں کو ملا کر
پڑھنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسکی تصنیف میں ایک سال صرف ہوا ہے وہ شعر یہ ہیں،

شد تمام این کتاب در مدہ دخی
پانصد و بست و چار رفتہ ز عام
کہ در آذر گنجدم این را پی
پانصد و بست و پنج گشتہ تمام

آغاز و انجام کے مہینوں کا یہ حساب اسی وقت پیش کیا جاتا ہے، جب حساب سال کے اندر یا سال کے
غیر ہو اس قرینہ سے اس قرات کی تصدیق ہوتی ہے جس سے تصنیف کی مدت ایک سال ثابت ہوتی ہو، ایک سال
کے آذر سے لیکر دوسرے سال کے دہنی تک ٹھیک ایک سال ہوتا ہے، اس سے اکثر نسخوں کے مطابق یہ تصریح کی جاسکتی
ہے کہ ماہ آذر ۵۲۴ء سے شروع ہو کر ماہ دی ۵۲۵ء میں تمام ہوئی، اور بعض نسخوں کے مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ آذر
۵۲۵ء سے تصنیف کا آغاز اور ماہ دی ۵۲۵ء میں اسکا انجام ہوا،

اگر مدت دس گیارہ برس ہوتی (۵۲۴ء سے ۵۲۵ء یا ۵۲۴ء تک) تو آغاز و انجام کے مہینوں کا پیش کرنا بیوقوفانہا
۴۔ شعر اس قسم کی تاریخ کا اظہار فرمایا کرتے ہیں "ایک سال میں (یعنی ۵۲۴ء۔۵۲۵ء یا ۵۲۴ء۔۵۲۵ء) اس کتاب
کا تصنیف پانا تو وجہ افتخار بن سکتا ہو، مگر دس گیارہ برس کی محنت شاقہ میں اس کا تصنیف پانا سنائی کیا کسی معمولی شاعری
کے لیے بھی افتخار کی وجہ نہیں ہو سکتی،

ان قرآن کی بنا پر ۵۲۴ء۔۵۲۵ء کا نسخہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحیح وہی نسخہ ہے،
جس سے اسکی تصنیف کی مدت ایک سال ثابت ہو، اب اگر ۵۲۴ء۔۵۲۵ء کا نسخہ صحیح ہے تو ثابت ہوگا کہ حدیقہ پہلے
اور طریقی تحقیق ۵۲۸ء میں بعد کو لکھی گئی، اور اگر دوسرا نسخہ ۵۲۴ء۔۵۲۵ء صحیح ہو تو معلوم ہوگا کہ طریقی تحقیق ۵۲۸ء

لے وسیع النظر و فیر شیرانی کا تنقید شعر العجم ذکر سنائی میں "بست و چار و سی و پنج کے نسخہ کو ملا دیکر تسلیم کر کے یہ نتیجہ نکالنا
کہ سنائی حدیقہ کی تصنیف میں دس برس مصروف رہے، (یعنی ۵۲۴ء سے ۵۲۴ء تک یا ۵۲۴ء تک) درست نہیں معلوم
ہوتا، شاید ان کے پیش نظر صرف نول کشوری نسخہ رہا، "س"

میں پہلے اور حدیقہ ۵۲۵ء میں بعد کو نظم ہوئی۔

اب ان دونوں میں سے جس میں ایک میں بست و پنج اور دوسرے میں سی و چارویں و پنج ہو چکا ہو۔

چنانچہ ہندوستان اور یورپ کے جن کتب خانوں کے نسخوں کا حال معلوم ہو سکا ہے، ان میں علی العموم یہی تاریخ ہوئی کے نسخہ مطبوعہ ۱۵۵۹ء میں جو ایرانیوں نے چھاپا ہے یہی ہے، حاجی خلیفہ حلبی کے سامنے جو نسخہ تھا اس میں بھی کشف الظنون میں ہے۔

”فرغ من نظمہ سنۃ اربع و عشرين و خمسمائة“

مولانا جامی کے پیش نظر نسخہ میں بھی یہی تھا، نفحات میں ہے۔

تاریخ تہامی حدیقہ چنانچہ خود منظم آوردہ سنۃ خمس و عشرين و خمسمائة بودہ است۔

اس بنا پر اسی نسخہ ”بست و چار و بست و پنج“ کو صحیح تر مانا جائے، اور یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ سانی نے ۵۲۵ء میں شروع کی اور ایک سال میں ماہ دی ۵۲۵ء میں تمام کی،

دست | حکیم سانی کی تاریخ ولادت عموماً اگلے تذکروں میں مذکور نہیں، مگر بعض متاخرین نے ۵۳۵ء ان کی ولادت لکھی ہے، چنانچہ ریلو نے تذکرۃ الافکار کے حوالہ سے یہی تاریخ نقل کی ہے (فہرست مخطوطات فارسی برٹش میوزیم)۔

(۵) شیرخان لودی نے صاحب محل نصیعی کی روایت سے اپنے تذکرہ مرآۃ النحال (۱۰۱۰ طبع کلکتہ) میں اور آراء و بیانیہ میں بھی یہی تاریخ ولادت درج کی ہے، مگر میرے نزدیک یہ قطعاً غلط ہے، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حدیقہ کثر

ن کے مطابق ۵۲۵ء ۵۲۵ء میں لکھی گئی ہے اور بعض دوسرے نسخوں کا اعتبار کیا جائے تو ۵۲۵ء ۵۲۵ء

ہوئی حدیقہ کے تقریباً وسط میں ہے۔

پای بر پای آمد از غم شست
لا جرم دست می زخم برد دست
سردار دم بھنگی برباد
برمن آمد ز شست حدیقہ
(فی تبدل احوال)

ان دونوں شعروں سے ثابت ہے کہ حدیقہ کی تصنیف کے وقت سانی کی عمر ساٹھ سال کی تھی، اب اگر ۵۲۵ء کو دن تصنیف مانا جائے تو ولادت کا سال ۵۲۵ء نکلے گا، اور اگر ۵۳۵ء مانا جائے تو ۵۳۵ء ہوگا،

تاریخ وفات | سانی کے سال وفات کے متعلق چار روایتیں ہیں،

۱۔ شیرخان لودی نے محل نصیعی کی روایت سے لکھا ہے کہ سانی ۵۳۵ء میں پیدا ہوئے اور باسٹھ برس کی

عمر پائی، اس حساب (۵۳۵ - ۵۳۵ = ۵۹۹) سے ۵۹۹ء میں وفات واقع ہوتی ہے جو ستر یا پانچاٹھ ہی کہ یہ حدیقہ و طریق کی تصنیف سے اور بہرام شاہ و بکر کی تخت نشینی سے پہلے کا واقعہ ہوگا، اجمہ طر ح شاہ صحت سے خالی ہے،

۲۔ مولانا جامی نے نفحات الانس میں بعض کا قول نقل کیا ہے کہ ۵۳۵ء میں جس سال حدیقہ کی تصنیف ختم

ہوئی، نصف کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوا،

بعد کے اکثر لوگوں نے اس بعض کے قول کی بے تحقیق تقلید کی ہے،

۳۔ تقی الدین کاشانی نے اپنے تذکرہ خلاصۃ الاشعار و زبدۃ الافکار میں جو ۵۴۲ء کی تالیف ہے

اور جس کے ابواب کا خلاصہ ڈاکٹر اسپرنگر نے اپنی فہرست کتب خانہ شاہ اودھ میں دیدیا ہے، سانی کی وفات کا سال

نقل کیا ہے (فہرست مذکورہ ص ۵۵)

۴۔ دولت شاہ سمرقندی نے تذکرہ میں اپنی مشہور بے احتیاطی کیساتھ سانی کی وفات کا سال ۵۳۵ء لکھا ہے،

اگرچہ ان میں سے کوئی بھی قدیم ترین اور قریب ترین شہادت نہیں ہے، تاہم محققین حال نے متعدد وجوہ

کی بنا پر تقی کاشانی کی روایت یعنی ۵۳۵ء کے سال وفات کو معتبر قرار دیا ہے،

میرے نزدیک تو دولت شاہ کی ۵۳۵ء والی روایت اس لیے قبول کے قابل نہیں کہ جب ۵۳۵ء میں

ان کی ولادت ہوئی اور ۵۳۵ء میں حدیقہ کی تصنیف کے وقت وہ ساٹھ سال کے تھے تو ۵۳۵ء میں انکی عمر اگر گیارہ

برس کی قرار پاتی ہو، اور یہ طول عمر ثبوت کا محتاج ہے، اور اس لیے بھی اس قدر متاخر تاریخ نہیں مانی جاسکتی کہ سانی کی تصنیف

میں صرف بہرام شاہ اور بکر دو بادشاہوں کے نام آتے ہیں اور جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ بہرام شاہ غزنوی نے ۵۳۵ء

اور سحر سحر جوتی نے ۵۵۵ھ میں وفات پائی ہے اور ان کے بعد دوسرے سلاطین دونوں خانوادوں میں تخت نشین ہوئے ہیں۔ اگر وہ دوسروں کا زمانہ بھی پاتے تو ان کے نام کے قصائد بھی سنائی کے کلام میں مل سکتے۔ حکیم کے کلیات میں غزنویہ اور سحر جوتیہ کے صرت ایک ایک بادشاہ کے نام کے قصیدے ہیں غزنویہ سلطان ہر شاہ کے نام کے اور سحر جوتیہ میں سحر کے،

سلطان ہمد شرق بہرام شہ آنگو بہرام سپہر شہر دہ بندہ در بر
خسرو و خسر و نشان بہرام شہ سلطان حق آنگہ بہرام فلک در سطوتش حیران ماند
آفتاب داد و دین سحر کہ اور اہر زمان اول القاب نو شروان ثانی آمدہ است

ان دونوں بادشاہوں کے زمانے بہت لمبے ہوئے ہیں۔ بہرام شاہ کا عہد ۵۱۲ھ سے ۵۴۴ھ تک اور سحر جوتیہ ۵۴۴ھ سے ۵۵۵ھ تک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنائی نے اول تو درباروں تک دیر میں رسائی پائی ہے اور یہ ایک بادشاہ سے زیادہ اپنا مربی نہیں پایا،

پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ سنائی نے ۵۵۵ھ کی وفات کی صورت میں اپنے مربی و محسن بہرام شاہ کو ۵۵۵ھ میں ۵۵۵ھ میں مرتے ہوئے سنا لیکن ان کے اس سانحہ پر غم و حسرت کے دو قطرے بھی نہ بہائے۔ یہ تعجب خیز ہے۔ لیکہ معزی شاعر کے سحر کے ہاتھ سے اتفاقیہ مارے جانے پر وہ آنسو کے چند قطرے گراتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت ان بادشاہوں کی وفات کے وقت شاعر زندہ ہی نہ تھا،

۵۵۵ھ کی تاریخ وفات بھی کئی وجوہ سے ناقابل اعتبار ہے،
۱۔ سنائی نے اپنی دوسری مثنوی طریق تحقیق جکا ذکر اور پر گزر چکا ہے ۵۲۵ھ میں لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنائی تو یقیناً زندہ تھے،

۲۔ حدیث کے بعض نسخوں میں اس کا ۵۲۵ھ سے لیکر ۵۳۵ھ تک اور بعض کے روتے ۵۳۵ھ سے ۵۳۵ھ تک ہونا پایا جاتا ہے،

۲۔ سنائی نے امیر معزی شاعر کے مرثیہ میں جس نے ۵۵۵ھ میں سلطان سحر سحر جوتی کے اتفاقی تیرے زخم کھا کر وفات پائی ہے چند قطعے لکھے ہیں جنہیں ایک کو آذر نے اپنے آتشکدہ میں درج کیا ہے، (مدح ۳۵۵ھ)

گر زہرہ بچرخ دوم آید نہ شکفت است در مانم طبع طرب افزا سے معزی
از حسرت در ہائے قیامش چو تیسیمان بنشت عطار دہم عتذای معزی
اور دوسرے کو مرزا محمد بن عبد الوہاب قزوینی نے حواشی چار مقالہ میں نقل کیا ہے،

تا چند معزائے معزی کہ خدائیش زینجا بفلک برد و قبائی ملکی داد
چو تیر فلک بود قرینش سرہ آورد پیکان ملک برد، بہ تیر فلکی داد

اس سے معلوم ہوا کہ ۵۵۵ھ تک سنائی کی وفات نہیں ہوئی تھی، اور ۵۵۵ھ میں وہ وفات پا چکے تھے اور اپنے محسن و مربی بہرام شاہ کا مرثیہ ضرور کہتے اب ان دونوں تاریخوں کے بیچ میں انکی وفات کا سال ہوگا، اور یہ وہی ۵۵۵ھ ہے جس میں کاشانی نے انکی وفات بیان کی ہے،

ان تفصیلات کا نتیجہ یہ ہے کہ حکیم سنائی کی ولادت کا سال ۴۹۵ھ یا ۴۹۵ھ اور وفات کا سال ۵۵۵ھ قبول کیا جائے۔ اس سے انکی پوری عمر اسی اکاشی برس کی ہوگی اور اگر ۵۵۵ھ کو حدیقہ کا سال تصنیف مانا جائے تو دس گیارہ برس عمر اور کم ہو جائیگی۔ اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مستوفی قزوینی صاحب گزیدہ کا انکو سلطان ابو سعید ابو الخیر المتوفی ۵۵۵ھ کا مہر بنانا قطعاً غلط ہے۔ وزیر حضرت بامی کا یہ فرمان کہ انھوں نے سلطان محمود المتوفی ۵۵۵ھ کی مدح لکھی تھی درست نہیں اسی لیے دولہا نے اپنے تذکرہ میں اس مدح مذکور کا سلطان محمود کے بجائے سلطان ابو اسحاق ابراہیم غزنوی (۵۵۵ھ) کی شان میں ہونا ظاہر کیا ہے جو قرین قیاس ہو سکتا ہے، مگر اس نام کا کوئی قصیدہ شاعر کے مطبوعہ مثنوی کلیات میں مجھے نظر نہیں آیا لیکن چونکہ یہ شاید منتخب ہے اس لیے پورے اسناد سے نہیں کہا جاسکتا،

لہ باب الاباب عنونی جلد ۲ مدح گب و آتشکدہ آذر مدح ۳۵۵ھ مثنوی دفتر مخطوطات اندر آفس (حدیقہ سنائی مدح ۵)
لہ حواشی چار مقالہ مدح ۱۵۵ھ گب،

فلسفہ فقہ

سائنس اور تصوف

از

جناب ڈاکٹر نواب سرائین جنگ بہادر کے سی آئی ای سی ایس آئی ایم اے ال ای ڈی حیدر آباد کن

(۲)

۴۔ جان و جان

پروفیسر سر جگدیش بوس کے ویدانتی مین جن کا مشہور معروف انسٹیٹیوٹ (دارالبحر) ویدانتی اصول پر قائم ہے۔ انہوں نے تصانیف نے سائنس کی دنیا میں ہند کے علم و ہنر کا سکھ دوبارہ رائج کر دیا۔ انہوں نے بعض دعویٰ کو قطعی یا لفظی طور سے ثابت کرنے پر اکتفا نہ کر کے، خود اون کا شاہدہ بروز روشن کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت خلد اللہ علیہ کو کلکتہ میں ایک ایسا آئینہ بایا جس سے ہم سب کو نظر آیا کہ درخت بھی مانند انسانوں کے ہوتے ہیں۔ گویا اون میں بھی ایسی جان ہے جس کی نوعیت میں اور ہماری جان کی نوعیت میں البتہ درجہ کا فرق تو ضرور ہے، سر جگدیش نے بہت سال قبل یہ بھی اپنے ایجاد دی آلات سے بتا دیا کہ پھر وہ بات میں جنکو ہم نے جان سمجھتے رہے ایک درجہ کی جان ہے جس سے وہ خاص خاص حیاتیات کے عجیب و غریب خارجی حرکتوں کا جواب دیتے ہیں، جو حیات کی علامت ہے، اگرچہ تیرہ سو سال کی ترقی علم و ہنر سائنس روح کیا ہے تبیان نہیں کر سکتا، اگرچہ آج بھی (قل الروح من امر سرائین) کے

بیز گرنین لیکن روح کی موجودگی کے نشانات جو اُس وقت ظاہر تھے، اب بھی ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے، ایسی نشانیوں میں کسی نزدیک ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود منتقل ہونا گویا یہاں سے وہاں تک چل کر جانا اوس فروین روح ہونے کی نشانی نہیں ہو سکتا، عضویتہ (ORGANISM) صاحب عضو ہونا کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، موٹر کار بھی گھوڑے کی طرح عضویہ عضو دار ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، لیکن موٹر کار جاندار نہیں کی جاتی، گھوڑا جاندار کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے، گھوڑے میں اور موٹر میں ابراہامیاز جان جو ہے، اس کی نشانی گھوڑے میں کیا ہے، جو موٹر میں نہیں ہے، بل سائنس اور نیرضوفیوں کے نزدیک و نشانیاں ہیں،

۲۔ ایک نشانی (الف) حفاظت جسم کی ہے، دوسری نشانی (ب) حفاظت جان کی ہے،

الف۔ موٹر کار کا کوئی کل پرزہ ٹوٹ جائے یا گھس جائے تو موٹر کار خود بخود اس کی مرمت نہیں کر سکتی، شو فریا میکا ہی اس کو درست کر سکتا ہے، لیکن اگر گھوڑے کو کوئی چوٹ لگے، یا اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، تو اس کے جسم میں کوئی ایسی شے ہے، جو ایک قسم کا لعاب خون نے نکال کر زخم کو مندمل اور ہڈی کو جوڑ دیتی ہے، موٹر کار کا میکا ٹوٹے ہوئے اسکو کو نکال کر دوسرا اسکو دڈالتا ہے، لیکن گھوڑے کا طبیب ٹوٹی ہوئی ہڈی کو نکال کر دوسری ہڈی نہیں ڈالتا، سکتا، فقط اسکو جوڑ کر گھوڑے کی طبیعت (یعنی جان) پر بھروسہ کرتا ہے، کہ وہ جڑ جائے گی، چند سال قبل لندن کے ایک مشہور معرود ڈاکٹر نے اپنے لکچر میں کہا تھا کہ کوئی حکیم جہاں جان نہیں وہاں اپنی دوا یا علاج جسے جان نہیں ڈالتا، فقط یہی کرتا ہے، کہ جہاں جان ہو، اس کی پیچھا اپنی دوا سے ٹھوک ٹھاک کر دوا کے ذریعہ اسکو شاہی دیکر یا اپنے علاج سے اسکی بجا جت کر کے اسکو اپنی آپ جلد حفاظت کر لینے یا شفا جلد دے لینے کے کام پر لگا دیتا ہے، غرض گھوڑے میں جان ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، کہ وہ گھوڑے کا جسم آپ ہی آپ اچھا رکھتی ہے، اپنا زخم خود آپ چنگا کر لیتی ہے، ٹوٹے ہوئے عضو کو خود آپ درست کرتی ہے، اگرچہ اس میں حکیم کے علاج کی مدد ہوتی ہے، لیکن اگر خود طبیعت میں مدد لینے کا رجحان یا مادہ نہ ہو تو علاج کار گرنین ہوتا،

ب۔ علیٰ القیاس دوسری نشانی حیات کی یہ ہے کہ موٹر کار کے راستہ میں اگر دفعہ کوئی گڑھا سامنے آجائے

نزدک کو بیک ڈال کر نہ روکے موٹر کار خود بخود نہیں کسکتی بخلاف اس کے اگر گھوڑے کے سامنے چاہے کوئی نا خود بخود چھیک کر رک جاتا ہے، سوار جسکو غار نظر آتا ہو، وہ اسکو اگر بڑھانا چاہے، تو بھی گھوڑا لوٹ کر بجائے نہیں رہتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ موٹر کار میں اپنے آپ کو خطرہ سے روکنے کا اختیار نہیں ہے لیکن گھوڑے میں جو رہے بھی دو نشانیاں حفاظت خود اختیاری کی جائز روں میں ہیں، اون کو اور ایسے دوسرے چند معمولی پھرنے پھرنے جانے وغیرہ کو پروفیسر آئن سٹین اپنے (نظریہ تناسب) کے لئے واقعات زمان و مکان کے لئے تصوف کے اغراض کے لئے حادثات جسم و جان کہتے ہیں۔

میں ظواہر واقعات زمان و مکان = حادثات یا حوادث جسم و جان سے مراد ہے :-

مثلاً پتھر شجر پتھر (۲) بحالات شئی مثلاً گرمی سردی بخار و درد سر اور (۳) باہمی تعلقات اشیاء پس روزانہ میں (۱) کو ذات فرض کر کے (۱۷) اور (۱۸) اس کے صفات سمجھے جاتے ہیں لیکن ذات کیا چیز ہے بیان کرنا ہی (دیکھو فصل ۹ دفعہ ۲)

۱۔ واقعات زمان و مکان

(نور) مورد زمان یعنی وقت کس قدر گزرا، اسکی پیمائش گھڑی سے ہوتی ہے جب ڈائل کی مدور سطح پر سوئی ایک چکر لگاتی ہے، تو اس کو ایک گھنٹہ کہتے ہیں جب اسکی چھوٹی سوئی ایک چکر ڈائل کی سطح پر چکر کو ادھار دے کہتے ہیں، ڈائل کی مدور سطح دراصل مسافت یا مکان ہے، اس مکان میں سویمان بتاتی ہیں، کہ وقت کس قدر گزرا، پس وقت TIME کا اندازہ زمانہ کی پیمائش سطح ڈائل سے ہوتی ہے ایسا ہی طمسافت DISTANCE ایک مقام یا مکان سے دوسرے مقام یا مکان تک، اسکا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ میں کتنے میل طے کئے گئے، مسافت کی پیمائش وقت سے ہوتی ہے، مکان کی پیمائش زمان سے ہوتی ہے، اور زمان کی پیمائش مکان سے ہوتی ہے، اور زمان

مکان سے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم گویا توام ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ان دونوں بعض اہل سائنس زمان کو ایک ہی حصہ duration کے دو پہلو تصور کرتے ہیں پارٹس یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر برگسٹن کی کتاب Creative Evolution نے بیون صدی کی فلسفی دنیا میں ایک ہل چل پیدا کر دی تھی، انھوں نے اپنی تصانیف میں ہمہ کو حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، (فصل ۹ دفعہ ۲)

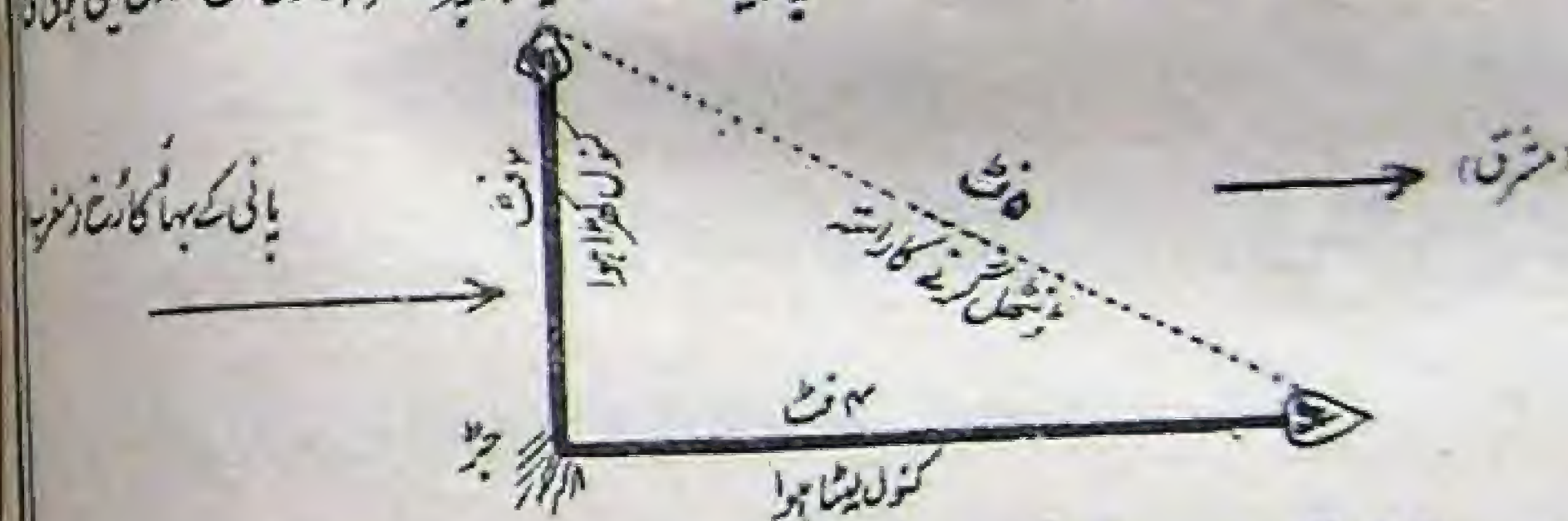
۲۔ ماہرین طبیعیات کے نزدیک تمام ظواہر Phenomena کے بھی دو پہلو زمان و مکان time and space ہیں جن سے ظواہر کا خارج میں موجود ہونا ہم کو محسوس ہوتا ہے، لیکن دراصل ظواہر کیا ہیں ہم کو معلوم نہیں پروفیسر آئن سٹین نے ظواہر کا نام واقعات زمان و مکان رکھا ہے، اور انھیں سے اپنا ایک نظریہ یون قائم کیا ہے، کہ ان واقعات زمان و مکان کی پیمائش کے لئے فقط تین مساحات طول عرض عمق کافی نہیں، بلکہ ایک چوتھا ساہ وقت لازماً دن میں شریک ہے اور رہنا چاہئے ان کا دوسرا مشہور نظریہ تناسب RELATIVITY مہنسی مذاق کے قابل ہوتا، اگر وہ اسکو مہندسی MATHEMATIC اور نیز اختیاری OBSERVATIONAL طور سے ثابت نہ کئے ہوتے، وہ نظریہ یہ ہے کہ زیادہ اگر سیدھا کھڑا رہے، تو اس کے قامت کی درازی اس کے اس قامت کی درازی سے کم ہوتی ہے جب وہ بچھونے پر چپ لیٹا ہو اسی طرح ایک ہی لاٹھی جب دہنیچے پڑی رہی، جتنی لابی ہوتی ہے، اتنی لابی نہیں ہوتی جب کہ وہ سیدھی کھڑی رہے، (۱) اس نظریہ کا نام آئن سٹین نے (محدود تناسب) رکھا ہے، اور نظریہ موسوم بہ (عام تناسب) جدا گانہ ہے جسکا صرف حوالہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے

۲۔ طبیعیات کے (محدود تناسب) کی صراحت تین لحاظ سے ہوتی ہے،

(الف) پہلا لحاظ تو وہی کہ زمان و مکان توام ہیں، ہمارے ادراک و علم میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے بلکہ ادراک کیلئے لازم و ملزوم ہیں،

(ب) دوسرا مفروضہ اتھیر ہے جس طرح سمندر کا پانی کرۂ زمین کو لپٹا ہوا ہے، اسی طرح ہوا بھی کرۂ زمین کو لپٹی ہوئی ہے، ہوا سطح زمین سے اوپر چھ سات میل تک ہی ہے، اس سے اوپر کیا ہے؟ خلا ہے؟ نہیں کیونکہ خلا

خلاص حال ہے، میرے منہ سے آواز جو نکلتی ہے، اوس کو آپ کے کان تک پہنچانے کا ذریعہ جیسی ہوا ہے، ویسی ہی سونچ
اور تاروں سے روشنی جو نکلتی ہے، اس کو آپ کی آنکھ تک پہنچانے کا ذریعہ ایسی ہے، جو ایک موم و لطیف ترین شے ہے
جو تمام عالم کے ہر جسم ہر جرم میں ساری و طاری ہے گویا ایتھر کے بتھے ہوئے بحیرہ میں ہم سب اور ہماری ساری دنیا ہی ہوتی
(ج) آئینہ ہندی ثبوت ہے، جس کا خلاصہ سرسری طور پر ایک مثال سے یوں بتایا جاسکتا ہے، گرمی سے سوکھی
ہوئی ندی میں ایک جگہ پانی کا چشمہ بن گیا ہے، اس میں ایک کنول کا پھول سیدھا کھڑا ہے، چپکا ڈنٹھل جڑ سے سر سے تک
تین فٹ لانا ہے، فرض کر لیا جائے کہ ڈنٹھل ربر کے مانند کھچا جاسکتا ہو، لیکن اس کی جڑ زمین میں ایسی مضبوط لگ رہی ہے
کہ اکھاڑی نہیں جاسکتی اوس ندی میں دفعۃً طغیانی ہوئی پانی فی گھنٹہ چند میل بہتا ہوا ایک دم اس سر سے آیا کہ کھڑے
وے کنول کو سلا دیا، لیکن اس کی جڑ کو اکھڑ کر بہا نہ سکا، اقلیدس کی شکل عروسی (مقالہ اول شکل ۴۰) کے موافق کوئی
مذہب حساب لگا کر آپ کو بتا دیگا کہ پانی کے یہاؤ کے وقت تین فٹ کا کھڑا ہوا ڈنٹھل کھچ کر چار فٹ لانا ہوتا تھا پانی
بہاؤ موقوف ہونے کے بعد ڈنٹھل ربر کے مانند سکڑ کر پھر تین فٹ کا ہو گیا، بلکہ پھر دھکھڑا ہوا اس کی شکل ہندی ایسی ہوئی

۴۔ الغرض (تناں سرحد وہ) کا نظریہ اسی قدر ہے کہ ہم سب تمام اجسام و اجرام، ایٹم کی ہستی ہوئی نوری
 میں جس کے بہاؤ کا زور ایسا ہے کہ جب ہم لیٹ جاتے ہیں، تو کھچ کر لائے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی لڑکا کھڑا ہو تو
 نبا ہے، توجہ لیٹ جاتا ہے، تو ایٹم کے بہاؤ کے زور سے کھچ کر چار فٹ لائے ہو جاتا ہے، لیکن خود او سکویا دوسرو
 کا کھینچنا اور بڑھنا اور گھٹ جانا محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، اس لئے کہ جس تین فٹ کے گز سے ہم اس
 زمانے میں، وہ خود پسے رہتے وقت کھینچا جا کر لڑکے کی ناپ کے برابر چار فٹ کا گز ہو جاتا ہے، ہم کو ایٹم کا بہاؤ بھی
 نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی پیدائش سے اب تک اوس کا بہاؤ کبھی نہیں رکا تا کہ وہ ہم کو محسوس ہو
 یا آفتاب کی جگہ لفظ سورج ہی مان اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ ہزار ہا بجائے خود اپنے عالم کے لئے آفتاب ہے،

آئین بین کا (عام تناسب) ایتھر کے مفروضہ کو بھی غیر ضروری بتاتا ہے، لیکن اس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔
 ۵۔ آئین بین نے اپنے نظریہ سے جو نتائج طبعیات میں تھم ورن کوشش نقل،
 GRAVITATION

یہ تجاربہ کے بارہ میں نکالے ہیں، اور ان کی صراحت کی یہاں ضرورت نہیں تھی کہ اس نظریہ کے تذکرہ کی بھی چند ضرورت نہ ہوتی، اگر اسی کے مانند صوفیوں کا نظریہ تناسب نہ ہوتا، آئین سٹین نے جس طور سے اپنے نظریہ کو ثابت کیا ہے اور اس کا ایک نمونہ یہاں اس لئے بیان کیا گیا تاکہ قیاس کیا جاسکے کہ اہل تصوف بھی کچھ اسی طرح اپنے نظریہ کو سینہ بسینہ ارشادات سے ثابت کرتے ہوں گے، اگلے زمانہ کے صوفی اکثر اوقات طریقہ تحقیقات یا طرز ثبوت کا بیان ترک کر کے فقط اپنی تحقیقات کے نتیجہ سے کام لیا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد اپنے استاد کا نام لینا ہی اور نتیجہ کا کافی ثبوت تصور کر لیتے تھے اس لئے فقہوں کے فلسفہ کی بہت سی باتوں کی صراحت یا ثبوت کا یہ کارِ بطل و خلاف کے واسطے رہ نہ سکا،

۶۔ قبل اس کے کہ موفیون کا نظریہ تناسبہ بیان کیا جائے، یہ کہنا ہے موقع نہ ہو گا کہ ایک اہم نتیجہ جو آئین سٹین نے اپنے اعام تناسبہ کے نظریہ سے نکالا ہو، وہ موفیون کے نظریہ کے ایک اہم نتیجہ کے موافق ہے اگرچہ ان کا نظریہ زیادہ تر حیاتیات و روحانیات سے تعلق رکھتا ہے، اور آئین سٹین کا نظریہ بالکلیہ طبیعیات سے متعلق ہے، پر و فیسر موفیون نے ثابت کیا ہے، کہ اگرچہ ہمارا عالم بہت ہی وسیع بلکہ لامتناہی پایا جاتا ہے، لیکن دراصل (لاحد لا) الامحد و دہنیں ہے جب سمندر کے وسیع جزیرہ کی بہت اونچے مقام سے (مثلاً بہت اوپر اڑتے ہوئے ایروپین سے) نظر ڈالی جائے، تو وہ محدب و بجا ہوا گول ہوتا نظر آئے گا، ایسا ہی مکان و زمان میں جس قدر زیادہ وسعت ہوتی ہے اسی قدر زیادہ وہ اپنے آپ پر لپٹ کر اپنی شکل ایک گیم کی روی بنالیتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک عالم نہیں ہے، بلکہ کروڑ ہا عالم ہیں، کیونکہ خدائے تعالیٰ (رب العالمین) نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے، اور جس عالم کے ذرے ہم ہیں، وہ ایسا وسیع ہے جہاں آفتاب یارے اور ستارے ایک دوسرے سے اس قدر فاصلہ پر ہیں کہ ہر تارے کی روشنی جو ہکو نظر آتی ہے وہ اُس نے ٹکڑے ٹکڑے ہائی انکھوں تک پہنچنے کے لئے لکھو برس سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، مسافت و وسعت کی پیمائش اندرون مجہین شمسی سال کو چھوڑ کر "نوری سال" LIGHT سال کرتے ہیں، ایسا بڑا عالم بھی غیر محدود نہیں ہے، اس کے سوا دوسرے عالم بھی موجود ہیں،

حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی

(۲)

از مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی سابق مدرس عربی فارسی ہما ڈیا احمد آباد

اس مضمون کے گذشتہ نمبر (۱۱۷) میں "عروش اسلام" قبلہ مقبل "میں شہزادہ کے بچاؤ کی تاریخ تکلف پر کسی حرف کے چھوٹ جانے کا خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ انواب صدر بار جنگ مولانا شروانی رقم فرماتے ہیں کہ اگر وہ بڑا عادیاجا تو تاریخ شہزادہ دست ہو جائیگی اور صحیح مصدقہ یوں ہو گا کہ :- عروش اسلام قبلہ مقبل (قبلہ کے انور میں ہے جسکے ہونے کا)

شاہان گجرات نے آپ کے خاندان کو مستند درجہ وجہ معاش کے لئے جاگیریں عنایت کیں، مگر قبول نہ کیا۔ خود جناب شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہ معاملہ ایک مرتبہ پیش آیا، مگر آپ نے رد کر دیا، آپ کے پانچ صاحبزادے تھے، (۱) شاہزادہ پوربان پورچے گئے تھے، اور دین ۱۱۹۲ھ میں انتقال کر گئے، (۲) شاہ حامد (۳) شاہ عبدالواحد متوفی ۱۲۰۲ھ (۴) شاہ عبداللہ متوفی ۱۲۰۲ھ (۵) شاہ عبداللہ ان کی ولادت ۱۱۹۳ھ میں مقام احمد آباد ہوئی، جناب شاہ صاحب

وفات پر اپنی باپ کی جگہ مندر نشین ہوئے، سلم و تقویٰ میں اپنے پدر بزرگوار کے نمونہ تھے، ہمیشہ درس و تدریس اور ناد و ہدایت میں مشغول رہے، ۷۰ برس کی عمر میں بمقام احمد آباد ۱۲۰۳ھ میں انتقال فرمایا، ان کے بعد جناب شاہزادہ کے جگہ جانشین ہوئے، لیکن جلد انتقال فرما گئے، ۱۲۰۶ھ میں جب جہانگیر احمد آباد آیا، اس وقت جناب شاہ

وفات کے بھائی، شاہ حمید صاحب سجادہ تھے، جہانگیر آپ کے بہت خوش ہوا، موضع بسود و در موضع بارہ پری اور حاش کے لئے بطور جاگیر عنایت کیا، اور موضع دستارال موضع دنتالی اور موضع ہرنا، بدرستہ خانقاہ و درود و

جائزات کے واسطے بطور وقف دیدہ کیا، یہ مدرسہ اسی وقت سے ہمیشہ چلتا رہا، اور اس منہج فیض سے ہزاروں تشنگان پر ہون میراب ہوتے رہے، مدرسہ کب بند ہوا، اس کے متعلق کوئی صحیح اور یقینی تاریخ معلوم کرنے کا میرا پاس

فنان، جہانگیری سفر گجرات احمد آباد

کوئی تاریخ اس وقت نہیں ہے، اس سلسلہ کے جو لوگ جو اس وقت موجود ہیں، وہ بھی اندازاً کچھ دسے ہیں، اتفاقاً چند دن

ہوئے کہ دو دستاویزین میری نظر سے گذرے، ان میں سے ایک کے محرر جناب سید فیض اللہ بن سید اسماعیل بن سید الشیخ بن حسین بن سید عبدالعلی بن سید اسماعیل بن سید شاہ عبداللہ بن حضرت شاہ وجیہ الدین بن سید فیض اللہ صاحب نے اس تاریخ کے زیر بنیاتی تمام جائداد اور عمدہ وغیرہ کا متولی اپنے لڑکے سید محمد شجاع الدین صاحب کو بنایا ہے، اس کی ابتداء ان

اوقات ہوتی ہے، تولیت نامہ بمصہر مغفرت مرتبت حسن محمد خان معصوف بعلی محمد خان معصوف دیوان صوبہ سابق وجہ مسہر غلام حسین خان صدر مغفورت، اور آخر میں تاریخ تحریر ۱۱۹۱ھ

نہال ۱۱۹۵ھ ہے، اور اس عہد کے مفتی سید بدر الدین کی جو عمر ہے اس پر ۱۱۹۵ھ کنذہ ہے، اس معلوم ہوا کہ اصل تحریر ۱۱۹۵ھ

کی ہے، اور اس کی نقل مفتی موصوف کے ۱۱۹۵ھ میں اس وقت کی گئی جب سید فیض اللہ صاحب متوفی ۱۱۹۵ھ کے بعد

نماز کے سبب ضرورت پڑی ہوگی، اور اسی سبب غالباً دیوان صوبہ علی محمد خان اور غلام حسین خان صدر کو مرحوم اور

مغفورت لکھا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کے عہد سے پہلے یہ وفات پا چکے ہوں گے، میرا گریہ قیاس صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہونے

کوئی محمد خان ۱۱۹۵ھ میں بقید حیات تھے، اور گو سرکاری اعتبار سے وہ دیوان نہ تھے مگر لوگوں میں سابق دیوان کہلاتے تھے،

اور کاروبار میں ابھی تک لوگ ان کی ہر اور دستخط سے کام لیتے تھے، مرآۃ احمدی مصنف کا نام بھی علی محمد خان محمد حسن ہے،

ان کی ہر پر ۱۲۰۳ھ کنذہ ہے، وہ اسی عہد میں احمد آباد کے دیوان تھے، اپنی تاریخ گجرات میں ۱۲۰۳ھ تک کے حالات درج

کے ہیں، اور اسی کتاب کے خاتمہ سے ۱۲۰۳ھ تک ان کا زندہ رہنا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد سے پھر ان کی زندگی کا

کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوا، اس لیے یہ قیاس کر لیا گیا کہ شاید ۱۲۰۳ھ یا ۱۲۰۴ھ میں وفات پا گئے، یہ تولیت نامہ ان کے

آخری تحریر کردہ ۱۲۰۳ھ کے نو برس بعد کا ہے، اس سے بہت ممکن ہے کہ انھیں کے عہد کا تحریر کردہ ہو، اور اس

وقت تک بقید حیات تھے، مرآۃ احمدی میں ان کا نام "محمد حسن" ہے، اور اس تولیت نامہ میں حسن محمد خان ہے،

اس محمد کے تقدم و تاخر کے متعلق میرا خیال ہے کہ یا تو کاتب کے جلد نویسی کا نتیجہ ہے، یا ممکن ہو کہ مصنف ہی

کے دونوں نام ہوں کیونکہ یہ بالتحقیق معلوم ہے کہ اس عہد میں اور کوئی دوسرا دیوان مقرر نہیں ہوا تھا، کیونکہ

شاہ جہاں صوبہ دار مومن خان کے چلے جانے کے بعد مرہٹوں کا قبضہ ہو گیا، افسوس ہے کہ نقل بیستے وقت اہل بیت تمام ہرون اور دستخطوں کی نقل چھوڑ دی، اگر ان کی بھی نقل ہوتی تو بڑی آسانی سے اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا، اس تولیت نامہ میں جاگیر کے ضمن میں موضع بہترنگہ (علاقہ منگلور) اور نصف گاؤں "دنتالی" (علاقہ وہ کروٹی) مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ ۵۵ برس میں تمام جائیداد سے صرف اسی قدر باقی رہ گئے، سید فیض اللہ صاحب علوی کا انتقال ۱۱۷۱ھ میں ہوا۔

دوسرا کاغذ بھی تولیت نامہ ہے، محرر کا نام سید شجاع الدین بن سید فیض اللہ ہے، سید شجاع الدین صاحب کوئی اولاد نہیں نہ تھی ایک لڑکی مسماۃ بو (بویا بی بی) تھی اوس کا لڑکا یعنی سید شجاع الدین کے نواسہ عبد اللہ بابا کے نام یہ تولیت ہے، جس کے ذریعہ سید موصوف نے اپنی تمام جائیداد اور عمدہ اپنے نواسہ کے حوالہ کر دی ہے اس تولیت نامہ کی ابتداء ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، تولیت نامہ بمبھرائین خادمہ شرع شریف و مبھرائین خدمت و وزارت محبت شفیع محمد خان المحاطب بد علی محمد خان دیوان صوبہ و بدھمہ و فیاض الدین صاحب خادم شرع شریف قاضی شیخ الاسلام خان کی ہر پرستہ کندہ ہے اور آخر تحریر میں تاریخ ۱۲۱۹ھ ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس تولیت نامہ کے لکھے ہی وقت اسکی نقل اصل سے لے لی گئی ہے اس پر تمام علماء فقہی احمد رضا علیہ الرحمہ و دیوان صوبہ کے ہرون اور دستخطوں کی نقل موجود، خود سید شجاع الدین علوی کے جہر میں ہے یہاں لکھا ہے "مدن خواجہ شجاع" جاگیر کے متعلق موضع بہترنگہ کا ذکر ہے سید شجاع الدین صاحب اپنے والد سید اللہ صاحب کے بعد اس تحریر کے وقت تک تیس برس متولی رہے، اس قبیل مدت میں موضع "دنتالی" کا نصف اٹھتے کل چکا تھا، بہر حال ان دونوں تحریروں کے پیش کرنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہر دو تحریر میں سید شجاع کا ذکر ہے، اور انھیں کی تولیت ان کے سپرد کی گئی تھی لہذا یہ تحریر ۱۲۱۹ھ کی ہے لیکن سید شجاع صاحب کی تاریخ ۱۲۱۹ھ میں ہوئی ہے، اس نے یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ در ۱۲۱۹ھ تک قائم تھا اور غالباً سید شجاع الدین صاحب

انہی نامہ میں جن سے مدرسہ کو رونق رہی،

جناب شاہ صاحب کا کتب خانہ بہت بڑا تھا، اور شاید ہی کوئی فن ایسا ہو جس کے متعلق کوئی کتاب یہاں نہ ہو، زمانہ حال کے لوگ راوی ہیں کہ ان کے بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کتب خانہ کو دیکھا ہے، دو بڑے کمرہ میں از فرش تا سقف بے ترتیبی اور بے احتیاطی کے ساتھ کتابیں بھری تھیں، راقم الحروف بھی جب ۱۹۲۱ء میں اس کتب خانہ کو دیکھے گیا، تو متعجب و بڑے بڑے صندوق میں کتابیں بے ترتیبی سے پر تھیں، چند دن کی پیہم کوشش کے بعد میں نے ان کتابوں کے اوراق مشترک کو جمع کر کے با ترتیب رکھوا دیا تھا، لیکن اب ۱۹۳۱ء میں وہاں کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا، کتاب کی نذر ہوئیں، کچھ غریب کتابوں کو مجا در نے قرآن سمجھا، اور کمال دانائی سے بغرض ثواب ان کرم خوردہ کتابوں کو قد آدم زمین کھود کر دفن کر دیا، باقی کرم خوردہ کتابیں دریائے ساہی کی نذر ہوئیں، کچھ تھوڑی سی کتابیں جناب سید پیر حسینی صاحب مصنف تذکرۃ الوجہ اور جناب بڑا میاں صاحب موجودہ متولی درگاہ کے پاس ہیں۔

شاہ صاحب کی آج ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی تصنیفات کل کتنی تھیں لیکن عام طور پر مشہور ہے کہ ان کی تصنیفات تعداد تقریباً تین سو ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد تو ضائع ہو چکی ہے اور دست برداز سے جو رو گئی ہیں، شاید ہی کوئی ان میں سے طبع ہوئی ہو، تلاش اور قصص سے مندرجہ ذیل کتابیں دستیاب ہوئی ہیں، جو وقت بگناہ حضرت پیر محمد شاہ احمد آبادیہ موجود ہیں،

(۱) حاشیہ علی التلویح، (۲) حاشیہ علی شرح المواقف (۳) شرح جام جہان نما (تصوف) (۴) حاشیہ شرح مختصر التلخیص (۵) الرسالة المستمالة بالافسکزیہ (مباحث ما اقلدت) (۶) رشاد شرح الارشاد (نحو) (۷) حاشیہ علی العنصری جناب شیخ محمد غوث گوالیاری (فلسفہ) کی کتاب، کلید مخازن پر مختلف شرحیں لکھی گئی ہیں، جناب شاہ صاحب نے بھی ایک شرح لکھی ہے، کتب خانہ مذکور میں مختلف شرحیں موجود ہیں جن میں سے ایک شرح ایسی ہے، کہ جس کے متعلق متعدد دعوہ کے بنا پر میرا خیال ہے کہ وہ جناب شاہ صاحب ہی کی تصنیف ہے،

توضیح تلویح اصول فقہ میں مشہور درسی کتاب ہے، مختلف علماء نے اپنے نقطہ نظر سے اسکی شرح اور حواشی

تحریر کے ہیں جناب شاہ صاحب نے بھی ایک حاشیہ لکھا ہے،

عاشیہ علی التلویح | یہ کتاب ابتدا سے آخر تک خط نسخ میں ہے، قطع ہے، ابتدائی چار صفحے خوشخط اور باریک حروف میں ہیں، باقی معمولی تصنیف سے تقریباً سو سو برس بعد نسخہ میں اس کی کتابت ہوئی ہے، اس کی ابتدا ان جملوں سے ہوتی ہے :-

بسم الله الرحمن الرحيم رب یتدی و تقم بالخیر الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ علی اخیخ خلفہ محمد والہ واصحابہ اجمعین، اور اختتامی جملہ یہ ہے، ہذا الخوالکتاب بعون الملائک الوہاب والحمد لله رب العالمین ولی التوفیق ومید کا الزمۃ المحقق جہان جہان اصل کتاب کا عوال ہے وہاں سرخی سے قوال لکھا ہے، مختلف مقامات کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے، کہ ہر جگہ تشریح کرتے وقت طلبہ کے ذہن نشین کرانے کے لیے حد کو کشش کی گئی ہے، مثلاً حقیقت و مجاز کی بحث میں ایک جگہ صاحب تلویح نے لکھا ہے "فیہ نظر اس نظر کے پیچیدہ طالب کو جناب شاہ صاحب نے حاصل النظر کے عنوان سے بہت سہل عبارت میں تحریر فرمایا ہے، مگر طالب کے لیے زیادہ بار نہ پڑے، پھر اس نظر کا جو جواب دیا جاتا ہے، اس کو تحریر فرما کر اصل الجواب کے عنوان سے اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ تشریف جرجانی کا اس پر اعتراض نقل کر کے پھر خود اپنا جواب تحریر فرماتے ہیں، اس مثال سے آپ خود کہتے ہیں، کہ جناب شاہ صاحب کا اس طرز تحریر سے اصل منشا، کیا تھا، اور کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، یہ ترقیہ نسخہ مصنف کے خود نوشتہ نسخہ سے منقول ہے اور حاشیہ پر ہر جگہ تصحیح کی گئی ہے،

الباقی | اس مشہور کتاب کے مصنف قاضی محمد الدین عبدالرحمن بن حبیبی شرح علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ نے کی ہے، پھر متعدد علما نے اس پر حواشی لکھے، ہند میں زیادہ تر مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ رائج ہے، پچیس برس قبل مصر سے جو نسخہ شایع ہوا تھا، اس میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ساتھ ملا حسن علی کا بھی نسخہ ہے، موجودہ یہ ترقیہ نسخہ افسوس ہے کہ آخر سے ناقص ہے، اور بڑا حصہ کتاب کا ضائع گیا ہے، اس پر قطع نظر نسخہ میں ہے اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے :- بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين جب وقف

الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد والہ واصحابہ اجمعین، مباحث جمالہ عن صفة الحدوث، اور آخری فقرہ یہ ہے، وذاک لا اعتبار لہ یعنی ان الاحوال یتکلف، یہ غیر مختتم جملہ نصف صفحہ پر ختم ہو گیا جس سے اس قدر معلوم ہوتا ہے، کہ یا تو یہ کتاب اسی قدر اصل نسخہ سے نقل کی گئی ہے، یا بقیہ اجزاء ضائع گئے، خدا جانے اس کا کوئی دوسرا نسخہ کسی جگہ ہے بھی یا ہمیشہ کے لئے معدوم ہو گیا، مطبوعہ کتاب کے مقابلہ میں معلوم ہوا کہ المرصد الرابع فی اثبات العلوم المنرد در ایہ تک ہے،

اس بات سے تو ہر اہل علم واقف ہے کہ یہ کتاب علم کلام کی معرکہ الاراء کتابوں میں سے ہے، اور اسی لئے اس کی متعدد ذمہ داریاں اور حواشی لکھے گئے، جناب شاہ صاحب کا طریقہ بیان اس کتاب سے بھی واضح ہے، ہر جگہ حاصل الکلام اصل باب وغیرہ کے عنوان سے مطالب کی تشریح کی ہے، اور پچھیدہ عبارت کو آسان اور سہل طریقہ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن جہان کہیں ذات واجب الوجود کے متعلق کوئی تذکرہ آجاتا ہے، تو الفاظ شاندار اور معانی خیال بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور صاف معلوم ہوتا ہے، کہ کسی کا ذوق و شوق حسبری کر رہا ہے، مثلاً کتاب کے ابتدا میں ہے :-

سبحات جمالہ عن صفة الحدوث
وتمزہت سر اوقات جمالہ عن صفة
التغییر والانتقال.

افسوس ہے کہ اس کتاب میں نہ تو کتاب کا نام ہے اور نہ سنہ ہی تحریر ہے، کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کب کی تحریر ہے،

شاہ جہان ناما | جام جہان ناما تصوف میں مشہور متن ہے اس کے مصنف محمد بن عزالدین بن عادل بن یوسف مغربی مشہور بر سرین ہیں، ۸۵۰ھ کی تصنیف ہے، عام صوفیوں میں یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی مختلف شرحیں لکھی گئیں جناب شاہ صاحب نے بھی ایک شرح تحریر فرمائی ہے اس کے دو نسخے اس کتاب خانہ میں موجود ہیں، پہلا

نسخہ کتابی صورت میں قطع پر ہے، سرخ جدول سے محدود ہے، جہان تن کی اصل عبارت ہے؟ ان میں خطا
نسخہ ہے، یہ کتاب مختلف اہل علم کے ہاتھوں میں رہی ہے، کیونکہ مختلف اشخاص کے حواشی موجود ہیں، اسے زیادہ
مشہور ملا احمد بن سلیمان کا ہے، جو اس عصر کے مشہور علماء میں سے ہیں، اسکی تصحیح اور بعض حواشی ملا علی قاری کے
ت مولوی عبد العزیز خباب شاہ صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، کہیں کہیں ان کے بھی حواشی ہیں، اگرچہ
نہ کا مل ہے مگر آخری اوراق کرم خوردہ ہونے سے معلوم نہ ہو سکا کہ کس سند کا ہے، اور کس نے لکھا ہے، خط
نسخہ اور نسخہ میں ہے، حاشیہ پر ملا احمد بن سلیمان کا جو خط ہے اس سے بہت مشابہ ہے، اسلئے اغلب ہر
احمد ہی کا لکھا ہوا ہو۔

دوسرے نسخہ قطع پر ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بطور مسودہ نقل کیا ہے، یہ بھی کامل نسخہ ہے
بلکہ جگہ سے تصحیح شدہ ہے، یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اور اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے:-

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر وتيسر بالخير. پھر تن کی عبارت منقول ہے،
ابتدایوں ہوتی ہو حمد بے حد و شکر بے عدد مزائے ذاتی کو حدش نشا، احدیت واحدیت شد، اس کے
لی شرح اس جملے ہوتی ہے، یعنی وحدت کہ اصل قابلیت جمیع اشیا، است احدیت دو احدیت از
ست، اس کتاب کا اختتام اس فقرہ پر ہوتا ہے، کہ ترک قیل و قال واستغراق در حق است صفات حق
اتہ صفات صفاتہ افکارہ افعالہ در پیش است تمام شد، اس کتاب کا موضوع علم التوحید ہے اور اس کے ابواب کی
درجہ ذیل طریقہ سے لگائی ہیں،

کتاب کے دو حصے ہیں، ہر حصہ کا نام دائرہ ہے، اور ہر دائرہ میں دو قوس اور ایک خط ہے، دائرہ اول
درجہ ذیل مضامین ہیں:-

احدیت واحدیت وحدت، اعتبار وجود، علم، شہود، نور، تعین، یا تجلی اول،
دائرہ دوم کے مضامین حسب ذیل ہیں:-

ظاہر وجود (باعتبار علم فلاسفہ واجب الوجود) ظاہر علم (باعتبار فلسفی ممکن الوجود) برزخیت (باعتبار مذکور حقیقت
انسانی یا روح تعین یا تجلی ثانی،

افسوس ہے کہ جو شرح جناب شاہ صاحب نے لکھی ہے اسکی ابتداء میں کوئی مقدمہ تحریر نہیں فرمایا، جیسا کہ
ابراہیم شطاری جنت آبادی نے لکھا ہے، جس کے سبب سے اس شرح سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس
نہ سے کامل آگاہ ہو، مضامین کے تنوع اور اس کے غوامض سے ناظرین خود آگاہ ہیں، اسلئے بعض مقامات سے
مرغبت تباس دیتا ہوں جس سے جناب شاہ صاحب کے طرز تحریر کا آپ خود اندازہ کر لیں گے، مثلاً ایک
مقام میں تن کی عبارت یہ ہے، کہ و افعال کہ شامل ظاہر وجود است کہ وجوب وصف خام دوست و شامل علم ظاہر
است کہ امکان از لوازم دوست و شامل حقیقت انسان است کہ برزخ است، بین الامکان والوجوب، اس
عبارت کی تشریح میں جناب شاہ صاحب نے انسان کو خلیفۃ اللہی بہت مختصر اور جامع طریقہ سے
نہایت کیا ہے،

اب اصل مسئلہ سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین ہو جائیں، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، صوفیوں کے نزدیک
وجود مطلق کا نام حق ہے، اور اسی کو حقیقتہً الحقائق اور احدیت بھی کہتے ہیں، وجود مطلق جب تنزلات کے مرتبہ میں
آئے تو او کو ظہور کہا جاتا ہے اور یہ ظہورات تعین ذاتی کے اعتبار سے شیون کہلاتے ہیں، جو بے حساب اور
بے شمار ہیں، اسی کو قرآن پاک نے یون ادا کیا ہے، ہر یوہرہ موفی شان اور شیون کی مثال محسوسات کے
ذریعہ ٹھیک تخم شجر کی ہے، جیسے عظیم الشان شجر بننے کی قابلیت موجود ہے، اور حقیقت وجود بشرطی جو اسکا وصفات
میں، ان کو مرتبہ واحدیت والوہیت کہتے ہیں، اور حقیقت وجود بشرط لاشی کا نام احدیت رکھتے ہیں، اور حقیقت وجود
بشرطی اور نہ بشرط لاشی ہو ایسی مساوی اطرین ذات کو باعتبار صوفیہ تجلی اول یا تعین اول کہتے ہیں اور
فلسفہ علم عقل اول اور یہ تجلی اول جب کسی تعین جزئی کے ساتھ مخصوص ہو تو اس کو صفت کہتے ہیں، عام اس سے
کو صفت وجودی ہو، جیسے عظیم، قدیم وغیرہ یا سبلی ہو جیسے قدوس، سلام وغیرہ، پھر تجلی اول نے تعین مخصوص عظیم

و قدرت بصیر، مع شکم، حی کی صورت اختیار کی تو ان صفات سبعہ کو ائمہ صفات کہتے ہیں پس وجود مطلق جہاں صفات کے ساتھ تنزلات کا مرتبہ اختیار کرے، تو پانچ مرتبوں کا ظہور ہوتا ہے،

(۱) مرتبہ احدیت (۲) مرتبہ ارواح مجردہ (یا عالم جبروت) (۳) دس نفوس عالم (جیسے عالم مثال) (۴) مرتبہ شہادت و حس (جیسے عالم ملک) (۵) مرتبہ کون جامع یعنی انسان کامل جو محل مجموعہ مراتب ہے۔

اس قدر سمجھ لینے کے بعد اب جناب شاہ صاحب کی تشریح ملاحظہ ہو، وحدت، کثرت، وجوب کی مختصر بحث کے بعد تیسرے جملہ کی تشریح یوں فرماتے ہیں، کہ ان صوفیوں کے نزدیک مرتبہ وجوب سے الہی علی سے مراد ہے، جو ۲۸ ہیں، جیسے بدیع، باعث وغیرہ، اور امکان وجود سے مراد، اسرار کوئی ہیں، جو بھی ۲۸ ہیں، جیسے عقل کل، طبیعت کل وغیرہ اور وجوب و امکان کے درمیان جو مرتبہ وسط ہے، اس کو چوتھا کہتے ہیں، اور یہی حقیقت انسان ہے، کیونکہ انسان تمام حقائق ملک، ملکوت و جبروت کو شامل ہے، اور چونکہ انسان نسبت سے کہ وہ کامل تمام مراتب الہی اور جامع تمام تنزلات کوئی کا ہے اسی سبب سے وہ نائب اور خلیفہ اللہ ہے۔

فی خلافت الہی کے ہیں، اسی طرح آگے چل کر صفحہ پر حقیقت محمدیہ بیان فرماتے ہوئے فصاحتاً و بلیغاً تشریح توحید اور قوس احدیت کے ضمن میں کی ہے، وہ بے انتہا لطیف ہے، اور اہل ذوق کے لئے بے انتہا حیرت انگیز و طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔

اس رسالہ کا نام رسالہ انسکریہ فی اجوبۃ الطفقہیہ مولانا علی قوشچی علی بحث ما انا قلت فی اس رسالہ کا نام رسالہ انسکریہ ہے، معانی و بیان پر تلخیص المفتاح جلال الدین محمد بن عبد الرحمن تونی نے ایک مشہور کتاب ہے، مولانا علی قوشچی نے بحث ما انا قلت پر چند اعتراضات کیے تھے، ان کے جواب میں ہے، میرا ششم صاحب جو خود بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی اس بحث پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس پر جا بجا اون کے حاشیے بھی ہیں، کاتب کا نام محمد یوسف ہے، اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے،

بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال صاحب لا یصلح و یقدم المسند لیسئل التقدیر تخصیصہ بالجمل الفعلی، اور اختتام ان جملوں پر ہے، ہذا باتسیر لی ہوا لیسر لکل عسیر و ما لوفیق الا باللہ علیہ ترحلت والیہ عینیب، یہ رسالہ ۹۰ بحث پر منقسم ہے، جن میں سے بعض بہت ہی مختصر اور بعض طویل ہیں، نظر فرمائیے کہ پہلے نفس تلخیص کے اصل مسئلہ کو لکھا ہے، پھر سید شریف جرجانی کا اعتراض نقل کر کے علامہ قوشچی کا نظریہ بیان فرمایا ہے، اور آخر میں اپنا جواب تحریر کیا ہے، جہاں علامہ قوشچی کا اعتراض شروع ہوا ہے وہاں سرخی سے قولہ ہے، اور جس جگہ سے جواب دیا ہے، اس کی ابتدا اقول سے ہوتی ہے، اس بحث پر تین اور رسالے اسی کے ساتھ مجید ہیں، رسالہ مولانا علی قوشچی رسالہ ملا عبد الغفور رسالہ میراثم، افسوس ہے کہ ان میں سے کسی پر سنہ تحریر نہیں ہے، اور بد قسمتی سے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس رسالہ کا نام انسکریہ کیوں رکھا، اور کس مناسبت سے؟ میرا ذاتی خیال ہے، کہ جناب شاہ صاحب کا ایک دوسرا رسالہ انسکریہ ہے، جو غالباً انکار سے ہے، جس میں ایک کفر کے فتویٰ کی تردید کی ہے کاتب نے اسی لفظ کو انسکریہ سے تبدیل کر دیا، ضرورت ہے کہ یہ لالی شاہوار جلد تر شاخ ہو جائیں، تاکہ کم از کم ضایع ہونے سے محفوظ رہیں،

حاشیہ علی | یہ کتاب بھی قطع پر ہے، اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولہ ادا المحقر المعانی | الحقیقی متعجب علیہ، اور اختتام یوں ہے، قولہ کانتہ قاتل ابن الھجا، القنا جمع قاتل وھی الرح، والفیلو الحبش قد وقع من تحشیہ سلطان المحققین افضل المد تعین اشرف الترحین، ملجا السالکین، الشیخ وجیہ الحق والدین، کاتب کا نام نہیں ہے، تاریخ بھی نہیں ہے، فقط اس قدر لکھا ہے، فی شہر رمضان سنہ من الهجرة النبویة حاشیہ پر جا بجا اس کی تصحیح بھی کی گئی ہے، جہاں اصل کتاب سے نقل کیا ہے، اس کو سرخی سے قولہ کے لفظ سے ممتاز کر دیا ہے، چونکہ محقر المعانی مصنفہ سعد الدین نقازانی مشہور کتاب ہے، جو تلخیص المفتاح کی شرح ہے جس کا ذکر ادراچکا ہے اور عموماً متوسط درجہ کے طلبہ اس کو پڑھتے ہیں، اس لئے اس حاشیہ میں طلبہ کے لئے سہولت بہم پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، معانی کا بیان منقطع

الفاظ کی تشریح مطالب کی توضیح کا خاص خیال رکھا ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے یہ بات بھی صاف معلوم ہوتی ہے، کہ دسویں اور گیارہویں صدی کا طریقہ تعلیم کیا تھا، اس عہد میں نفس فن پر بہت کم لوگ توجہ کرتے تھے، نہ توں کی شرحیں، شرحوں کے حواشی، اور حواشی پر حاشیہ اس عہد کا بہترین کارنامہ ہے، متن پر اعتراض، شرح پر اعتراض، اور اس کا جواب پھر اس جواب پر اعتراض اور اس کا جواب کہیں خفیہ نظر کسی جگہ فاصل کی تشریح کو اصل کا زائد سمجھا جاتا تھا، زمانہ کے اثر سے جناب شاہ صاحب بھی بہت متاثر نظر آتے ہیں، اور جگہ جگہ اس کو کھول کر طلبہ کے فہم کے مطابق بیان فرماتے ہیں، قطب الدین رازی، سعد الدین تفتازانی، تیسرے شرح جو جانی نے جو روش اختیار کی، نابعد کے تمام علماء تاخرین قدم بہ قدم اس کی پیروی کرتے آئے،

شاہ و شرح الارشاد | انجمن الارشاد نام ایک کتاب قاضی شہاب الدین بن شمس الدین بن عمر زاوی دولت آبادی تصنیف کی تصنیف ہے جناب شاہ صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے، اور اس کا نام "ارشاد" رکھا ہے، اور مشہور ہے جناب شاہ صاحب کی یہ پہلی تصنیف ہے، یہ کتاب میری نظر سے نہیں گذری، البتہ شاہ صاحب کی شرح، یعنی "ارشاد" ایک محرم ملک پیر محمد صاحب کا حاشیہ متوسط تقطیع پر ۱۵۰ صفحہ کا ہے، اس سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ غالباً اس سے زیادہ ضخیم یا کم از کم اس کے قریب ہوگی اور عام فہم ہوگی،

علیٰ الغضنی | یہ کتاب یہ تقطیع پر خط نسخ میں ہے، صفحات ۱۳۱ ہیں اس کی ابتدا "بسم اللہ الرحمن الرحیم"

ستین الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ علیٰ رسولہ سیدنا الخلق وکلا نبیاء و المرسلین
بھان الاغت بلہ سیدراج فی الادلۃ السمعیۃ سے ہوتی ہے، اور اختتام ان فقرات پر
یہ جمع الظن لا التصدیق بان ہذا احدہ لا ان نفس الحد ظنی، تہنیت

یہ کتاب جب تالیف کی گئی ہوئی ہے، یعنی شاہ صاحب کی وفات کے ۱۲ سال بعد کی ہے، کتاب کا نام
بن شاہ محمد ہے، لیکن کتاب کے اندر خط و قسم کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ اصل کتاب سے کچھ

وہ مقامات شاہ وجیہ الدین مصنف عبدالمعظم مملوک شہابی تھے،

مناف ہو جانے کے بعد دوبارہ تحریر کرایا گیا ہے، ابتداء میں اور چند دوسری جگہوں میں خوشخط ہے، اور آخری صفحات
بن مملوک، اور یہی مملوک کبیر محمد صاحب کا تحریر کردہ ہے، مسطرین عموماً ۲۰، اور ۲۲ ہیں، کاغذ باریک چکنا، اغلباً
احمد آبادی ہے، "غضنیہ" چند صفحے کا ایک چھوٹا سا سالہ فن مناظرہ میں ہے جس کے مصنف غصہ الدین احمد
الاجبی متوفی ۵۵۰ھ ہیں، یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی، کہ متعدد علماء نے اس کی شرحیں اور پھر شرحوں کی شرحیں
لیکن ابید کے علماء نے پھر ان پر حواشی کا اضافہ کیا، متعدد شرح و حواشی اس کتب خانہ میں موجود ہیں، خفیہ شرح
غضنیہ شرح غصہ مصنفہ لئیہ اصنام الدین حاشیہ علی الخفیہ مولفہ میر ابو الفتح، بلخیزہ حاشیہ علی خفیہ مولفہ مولانا بابا قریظی خرفیہ
حاشیہ غصہ مصنفہ مولانا فرید الدین، حاشیہ غصہ مصنفہ مولفہ جناب شاہ وجیہ الدین صاحب وغیرہ،

حاشیہ بیضاوی | یہ حاشیہ بے حد مقبول ہوا، دسویں اور گیارہویں صدی میں عرب و شام میں عام طور پر زیر
تھا، لیکن فی الحال نایاب ہے، روضۃ الاولیاء کے متن میں درج ہے، کہ یہ کتاب مدراس میں محمد عبداللہ بن امر الدین
عبدالقادری کے پاس موجود ہے، میں جب مدراس میں تھا، توجہ و تہد کے باوجود بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ عبداللہ کن
ہیں اور کس جگہ ان کا مقام ہے، اب خیال آتا ہے کہ شاید یہ عبداللہ عبید اللہ صاحب سابق قاضی شہر مومسور تھو
نہیں ہیں، قاضی صاحب موصوف کے صاحبزادے ہی اس عقدہ کو حل کر سکتے ہیں، جو خود بھی صاحب وق صاحب
علم و تقی بزرگ ہیں، اور مدراس میں کافی اثر رکھتے ہیں،

بہر حال اس وقت کتب خانہ میں بیضاوی پر جو حاشیہ ہے، وہ مظہر الدین محمد کا و زرونی کا ہے، اور
ارشاد صاحب بدست خود اس کو نقل فرمایا ہے، آخری عبارت یہ ہے، "کتب الحواشی التی علی تصنیف البیضاوی
المحقق مظہر الدین محمد گادڑہارونی، اضعف عباد اللہ وجہہ الدین بن نصر اللہ بن
عکاد الدین العلوی وکان الامام بدار السلطنۃ احمد آباد وقت الاشراق، اس طرح سے جناب
شاہ صاحب کی تحریر کا اصلی نمونہ بھی موجود ہے، ایک اور چھوٹا سا سالہ تقطیع کا میری نظر سے گذرا، اس میں
کئی صفحے ہیں، جناب سید محمد غوث گوالیاری پر جو اعتراضات کئے گئے تھے، اس کے جواب میں ہے، اس کے

وہ اور چند مشترک اوراق بھی ہیں جن میں سے بعض شرح ملا کا حاشیہ ہے، کچھ اوراق پر شرح وقایہ کا حاشیہ ہے،
 حاشیہ الحکمۃ پر جو حاشیہ تھا، کچھ حصہ اس کا بھی موجود ہے، فن عروض پر کوئی کتاب تھی، چند اوراق اس
 کی محفوظ رہ گئے ہیں، ایک مجموعہ اوراق فن منطق میں ہے اور دوسرا نحو میں بعض خطوط بھی ہیں، لیکن سب کچھ
 چند دیگر رسائل بھی قابل ذکر ہیں،

(۱) شرح البیض للعلوی۔ فرائض میں ہے، اس کی ابتداء یوں ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
 الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ علی الافضل من بعد محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله
 الکتاب چوب قلم اور خط نستعلیق ہے، خوش قسمتی سے یہ نسخہ مکمل ہے آخر کے الفاظ یہ ہیں، قد وقع الفراغ من
 شرح البیض مولانا السلطان العارفین برہان المرحد بن حجة العالین شہلا وجبہ الخ
 شاہ و الدین قدس سرہ العزیز، کہیں کہیں حاشیہ عبد الرحیم صاحب کا بھی ہے تقطیع ۱۱
 (۲) حاشیہ العلوی علی شرح الخنبہ اصول حدیث میں ہے نسخہ کامل ہے، خط اس کا نستعلیق
 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله محمد ایوا فی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ اللهم
 محمد کلمہ الذاکرون۔ وغفل عن ذکرہ العافلون قال الشیخ الامام والحدیث
 ی وفقتا وهدانا لہذا را کنا لنوفت۔ وفدی کولا ان لوفقتا۔

اس کا ایک نسخہ ناقص از آخر کتب خانہ درگاہ حضرت پیر محمد شاہ احمد آباد میں بھی موجود ہے،
 حاشیہ التلویح للعلوی، یہ ضخیم کتاب ہے، گو کامل ہے مگر بوسیدہ بخط نسخ، اس کی ابتداء
 فی ہے رب یترو وتقم بالخیر وہ یتستعین کل سقیم الحمد لله رب العالمین۔ و
 لا علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین قوله احکم بکتابہ اصولہ الشریعہ
 وراخیزین ہے، ہذا آخر الکتاب بعون اللہ الملائک الوہاب والحمد لله علی التمام
 فی التوفیق وبیدہ انہما التحقیق۔ مندرجہ بالا کتب جامع مستغنی کے کتب خانہ میں ہیں

(۳) حاشیہ علی شرح جامی للعلوی۔ ابتداء میں ایک صفحہ کا مقدمہ ہے، اور پھر اصل کتاب اس
 طرح شروع ہوتی ہے، قوله الحمد لولیہ والصلوٰۃ علی نبیہ۔ اختلف عبدہم اتھم۔ فی تعریف الحمد
 کل ۴۲ صفحے ہیں متوسط تقطیع، اور آخر میں ہے، کہ قد تمہذہ الحاشیہ الشریفہ لکھنا.....

وجبہ الدین علی شرح مولانا عبد الرحمن جامی للکافیہ فی التلخیص السابح والعشر (۱۰)
 من شعبان المعظم فی سنہ الواحد والثمانین والفت علی يد احقر عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ
 (۵) رسالہ ترتیب امرکان الصلوٰۃ للعلوی، چند اوراق عربی زبان میں ہیں، کتاب کا منشاء
 نام سے ظاہر ہے، یہ دونوں کتابیں بی بی کے مشہور کوکئی فاضل جناب یوسف کھٹکے صاحب بی اس کے ذاتی کتب خانہ
 میں ہیں اور آخر الذکر کا دوسرا نسخہ بھروج میں جناب قاضی نور الدین صاحب کے کتب خانہ میں بھی ہے، مگر آخر سے ناقص ہے

(۶) دافیہ شرح کافیہ، ناقص از ابتداء، وسط، قاضی صاحب مذکور کے کتب خانہ میں
 ہے تقطیع متوسط اور کرم خوردہ ہے، اس کے آخر میں لکھا ہے، کاتبہ واللہ حامد بن شاہ و جید الدین علوی
 (۷) رسالہ توفیقی فی الہیئۃ فارسی اس کتاب پر حضرت شاہ علوی کا حاشیہ ہے، مختلف نقشے بھی
 بیت کے ہیں، بالکل بوسیدہ اور کرم خوردہ ہے، بس تبرک ہی تبرک ہو یہ بھی قاضی صاحب موصوف کے حصہ میں آیا ہے،

(۸) حواشی علی المنہل للعلوی، اس کے ابتداء میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله مورد
 وصد رہا، اور اس کے آخر میں ہے، والیر ہذا یفید للجمع وانما هو بیان لا اطلاق ای احاط
 الجمع کل صفحہ ۹ ہیں خط نسخ ہے تقطیع ۱۱ فی صفحہ، اسطرن میں، پٹن کے مشہور خاندان جمال الدین قطب و
 محمد قطب کے ذاتی کتب خانہ میں یہ موجود ہے،

(۹) حاشیہ علی شرح وقایہ للعلوی، ضخیم کتاب ہے، متوسط تقطیع خط نستعلیق خوش خط
 تقریباً چھ سو صفحات ہونگے، درگاہ حضرت پیر محمد شاہ کے کتب خانہ میں یہ کتاب اول آخر سے ناقص ہے،
 (۱۰) شرح شواہد المنہل ناقص از اول،

تلخیص و تبصرہ

”ترکی اور مصر میں تعلیم جدید کی تحریک“

رسالہ ”اسلم ورلڈ“ امریکہ کے تازہ نمبر میں ایک مقالہ مذکورہ بالا عنوان سے نکلا ہے جو ہم مسلمانوں کے غور کے لائق ہے، اسکی تحفہ حسب ذیل ہے:

”عربی تمدن کو از سر نو زندہ کرنے اور اسے زمانہ حال کے مطابق بنانے کی خواہش نیز ان قریب تر تعلقات جو عالم اسلام اور مغربی معاشرت و خیالات کے درمیان قائم ہو گئے ہیں تمام مشرق قریب کے اسلامی نظام میں اہم تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ مصر اور ترکی اس جدید تحریک میں پیش پیش ہیں، لیکن شام، فلسطین اور عراق اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ اگرچہ یہ اثر مصر اور ترکی کے اثر سے کثیر مختلف ہے، تعجب یہ ہے کہ مغربی تمدن کی اس کے ساتھ ساتھ مصر اور ترکی میں دول عظمت کی جانب سے کشیدگی اور بے اعتمادی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ترکی اور مصر کے کسی قدر مختلف طرز عمل کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی نے ایک جمہوری سلطنت قائم کر لی ہے اور وہ ہر چیز کو فاس قومی رکھنا چاہتی ہے، علاوہ برین وہ حقیقت یا بہ خیال خود جنگ عظیم کے بعد سے کمونوں پر اعتماد نہ کرنے کا ایک مزید سبب بھی رکھتی ہے، برخلاف اس کے مصر برطانوی اثر اور ایک بہتر حکومت مستفید ہو چکا ہے جس کا اعتراف کامل آزادی کے موجودہ مطالبہ کے باوجود مشاہیر اہل مصر بھی کرتے ہیں۔ مصر اور ترکی کے تعلیمی نظام میں ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ مصر میں تعلیم کی مذہبی بنیاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔“

ایسا اس میں زمانہ حال کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دول اسلامیہ میں مصر کے آگے ہو اور اس کی مذہبی حیثیت اور تمام حیثیات سے زیادہ نمایاں ہو لیکن ترکی میں قومیت زیادہ فروغ پائی کر رہی ہے اور اسلام وہاں دوسرے درجہ پر ہے، مصر کی طرح وہاں بھی ہر جدید اور سائنٹفک شے کے حصول کی درودست خواہش ہے لیکن اسے ترکی ہونا چاہئے، عربی زبان یا عربی لٹریچر پر اب بہت کم توجہ کی جاتی ہے اگرچہ نصاب تعلیم میں علوم دنیوی کی حیثیت زیادہ نمایاں ہے تاہم جمہوریہ کے بچوں کے لئے دنیات کا بھی ایک باقاعدہ نصاب ہے اور مختلف درجوں کے لئے درسی کتابیں شائع کی جاتی ہیں، ذیل میں چند اقتباسات ان کتابوں کے درجہ میں جو ابتدائی مدارس کے تیسرے درجہ کے لئے جون ۱۹۲۵ء میں مشرقی تعلیم کے تعلیمی کمیشن نے منظور کی ہیں:-

”اسلام میں مذہب عیسوی کے پادریوں کی طرح مخصوص مقرر شدہ پیشوا نہیں ہیں، ہر شخص برابر ہے، ہر مسلمان جو امام کے فرائض ادا کر سکتا ہے نماز پڑھا سکتا ہے، عیسائیت میں ایسا نہیں ہے، اگر کوئی پادری ہو تو عیسائی عبادت نہیں کر سکتے۔“

مذہبی اور قومی ایمان کی تعریف یوں لکھتی ہے:-

”مذہب اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیغمبر صلعم پر ایمان لایا جائے، جنہوں نے ہکو اسلام کی تعلیم دی، ہم اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلعم پر عقیدہ رکھنے کو ایمان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس نے کائنات کو اور ہکو پیدا کیا قدرت ہم پر اسے طور سے یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے یا کیوں کر ہے، وہ بہت بڑا ہے، بچو تم دیکھتے ہو کہ ایمان لوگوں میں اتحاد پیدا کرتا ہے اور ان کو قوت اور مسرت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر صلعم اور مذہب اسلام پر عقیدہ رکھنا مذہبی ایمان ہے،“

ہمارا ایک قومی ایمان بھی ہے، ہم ترک ہیں، ترک تہذیب یافتہ اور متحد ہیں، ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرنا چاہیگا، اور ہمیشہ دشمنوں پر فتیاب ہوگا، جس وقت ترک کا نام لیا جاتا ہے میرا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے اور میرا سر بلند ہو جاتا ہے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری قوم اور میرے ملک کے لئے مفید ہیں، جو میرے محبوب ملک کو

لفسان پہنچائے ہیں ان سے مجھے مطلق محبت نہیں ہے۔

مذہب کی تعریف ان الفاظ میں لگائی ہے۔

ذیل کے دو جملوں سے مذہب اسلام کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اسلام کے معنی ہیں خدا ایک ہر خدا کے لئے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں جو لوگ ان الفاظ کے معنی پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ پچوتم دیکھتے ہو کہ اسلام سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ سچا مذہب ہے، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن ہے۔ کتاب میں اللہ تعالیٰ کے احکام لکھے ہوئے ہیں، اہم قرآن کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو ہر اخلاق کی تمام خوبیاں سکھاتی ہے۔

مصر میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ اسلامی تعلیم کی قدیم اور جدید شکلوں کی کشمکش ہے، کیونکہ یہاں اسلامی تعلیم کی تاریخ میں ہمیشہ رہا جو مذہبی عنصر غالب ہے، قدیم نظام تعلیم میں قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، قرآن کے ساتھ فقہ بھی شامل تھی، جسکی بنیاد زیادہ تر قرآن اور حدیث پر ہے، اس کے علاوہ نصاب میں عربی ادب کی ناقذہ تعلیم بھی داخل تھی، وقتاً فوقتاً اصلاح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، جیسا کہ سید رشید رضا اور دوسروں کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک قدامت پرست حلقوں کی طرف سے بنیادی تبدیلیوں کی سختی سے مخالفت تھی، اس قسم کی مذہبی بنیاد کی موجودگی میں کوئی تعجب نہیں کہ قرآن اور حدیث کے جدید ناقذہ مطالعہ نے کسی قدر

تحریر خیر القابات پیدا کر دیئے ہیں، جدید تنقیدات کے علاوہ اور اسباب بھی کار فرما تھے، جامع ازہر کے فاضل محمد کو ان طلبہ کے مقابلہ میں جو مصر کی سرکاری یونیورسٹی یا یورپ کے ملکوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے ملازمین بنیں، یہ تحقیق یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ اصلاح کا موجودہ مطالبہ خود طلباء سے ازہر کی جانب سے ہوا ہے، حالانکہ جب اصلاحات محمد عبدالہ اور انکی جماعت نے پیش کی تھیں تو انھیں طلبہ نے خصوصیت کیساتھ انکی مخالفت کی تھی،

جامع ازہر کی تعمیر ۱۸۶۹ء میں چوتھے فاطمی خلیفہ کے دور حکومت میں ہوئی تھی، اس میں ایک عام کتب خانہ مرکزی کتب خانہ ازہر کے نام سے مشہور ہے، یہ ۱۸۹۹ء میں قائم ہوا تھا اور اس میں (۵۰۹۷۹) مطبوعہ اور قلمی کتابیں

میں اس مرکزی کتب خانہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کتب خانے اور بھی ہیں، علاوہ بریں (۷۰۰) سے زیادہ کتابوں کا ایک ترکی ذخیرہ ہے، شام اور شمالی مصر کے بھی دو ذخیرے ہیں جنہیں سے شمالی مصر کی کتابوں میں زیادہ تر قدیم مخطوطات ہیں، اساتذہ کی تعداد دو اور تین سو کے درمیان ہے اور طلبہ کا شمار دس اور بارہ ہزار کے درمیان، ان میں زیادہ تعداد مصریوں کی ہے، باقی شام، ترکی، افریقہ، افغانستان، عراق، بھارت، ہندوستان، جاوا، ایران اور دوسری چھوٹی چھوٹی اسلامی جماعتوں سے آئے ہیں، جامعہ کا ایک شیخ اور ایک مدرسہ کا شیخ ہے، ان کے علاوہ بارہ اراکین کی ایک مجلس انتظامیہ بھی ہے جس کا صدر شیخ الجامعہ ہوتا ہے، ازہر کے علاوہ اسی قسم کے تعلیمی ادارے اسکندریہ، طرابلس اور مالطہ اور قازق میں بھی ہیں، مسجدوں میں جو مدرسے ہیں انکی تعداد نہایت کثیر ہے اور ایسے مدرسے صرف شہروں ہی میں نہیں ہیں بلکہ اکثر دیہاتوں میں بھی ہیں،

دوسرا بڑا تعلیمی نظام مصری حکومت کا ہے، اس میں وزارت تعلیم کے ماتحت جدید طرز کے حسب ذیل ادارے ہیں، مردوں اور عورتوں کے لیے ابتدائی ٹریننگ کالج، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ابتدائی اور ثانوی مدارس، مدرسہ قانون، مدارس زراعت، تجارت، انجینئرنگ، طب و دوا سازی، مردوں اور عورتوں کے لیے ایک بڑا ٹریننگ کالج، شیوخ کی تعلیم کے لیے ایک دارالعلوم، ان کے علاوہ قاہرہ، اسکندریہ اور دوسرے بڑے شہروں میں صنعتی، حرفتی اور تجارتی مدارس بھی ہیں،

غرض مصر میں دو نظام تعلیم قدیم اور جدید، ساتھ ساتھ جاری ہیں، مغربی اثر کی روز افزون ترقی کے ساتھ لیکن نہ تھا کہ یہ صورت حال ہمیشہ قائم رہتی اور بالآخر جامع ازہر کے طلبہ نے اصلاحات کا مطالبہ کیا، انھوں نے حکومت کے سامنے اپنے معاملات کو پیش کرنے کے لیے متعدد نو نو دیئے، افسران حکومت کی طرف سے کوئی مخالفت نہ ہوئی بلکہ انھوں نے طلبہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، محمد خالد حسنین نے جو محکمہ ادارت مذہبی سے تعلق رکھتے ہیں ۱۹۰۵ء میں نہایت احتیاط کے ساتھ اصلاح کا کام شروع کیا، انھوں نے شروع ہی میں تعلیم کے مذہبی پہلوؤں کی مخالفت نہیں کی، وہ صرف جامعہ کے طرز معاشرت میں ضروری اصلاحات کرنا، نصاب کے سائنٹفک حصہ کو

ت دنیا اور جامع ازہر کے نصاب تعلیم کو سرکاری مدرسوں کے نصاب کے برابر کر دینا چاہئے تھے۔

اگست اور ستمبر ۱۹۲۸ء میں جامع ازہر کی اصلاحات پر غور کرنے کے لیے جو کمیٹی قاہرہ میں بھیجی گئی تھی اس کی پیشکش تھی کہ اس کے معیار کو مذہبی اور علمی دونوں حیثیتوں سے زیادہ بلند کرنا چاہئے تاکہ نہ صرف مصر بلکہ تمام عربیہ میں اس کا اثر وسیع تر ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کمیٹی نے شرائط ذیل کا پورا ہونا ضروری قرار دیا۔
اصول و قوانین مذہب کی تحصیل اسی طریقہ سے کی جائے جس طرح اسلام کے عہد زریں میں کی جاتی تھی عربی زبان اور اس کے قواعد کی تعلیم میں جو قدیم طریقہ مستعمل میں وہ اگر بالکل چھوڑ نہ دیئے جائیں تو کم از کم ان میں بنیادی ترمیم ضرور کر دی جائے اور ان کے بجائے ایک جدید طریقہ سائنسی اصول پر اپنایا جائے۔
نصاب میں دینیات اور عربی زبان کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہئے لیکن وہ مضامین بھی شامل ہونے چاہئیں جو وزارت تعلیم نے تمام ملک کے ابتدائی اور ثانوی مدارس کے لیے تجویز کئے ہیں۔ اگر ایسے عمل کیا گیا تو جامع ازہر کے طلبہ کی منفرد اور جداگانہ حیثیت باقی نہ رہے گی جیسا کہ اتنی مدت تک رہی۔
رہادی کے ساتھ مصر کے تعلیم یافتہ طبقہ میں شامل ہو سکیں گے اور جدید عالم اسلامی کے مذہب کی مدد میں بیش قیمت حصہ لے سکیں گے۔ مسجدوں میں جو مدرسے ہیں ان کا نصاب بھی بالکل سرکاری کے نصاب کے مطابق ہونا چاہئے۔ البتہ اس میں دینیات اور عربی زبان کی مزید تعلیم بھی شامل ہو۔

جامع ازہر کی موجودہ تحریک کے خلاف اب بھی مصر میں بہت کافی مخالفت ہو رہی ہے۔ دونوں طرف درمیانے نتائج کے جارہے ہیں اور ہفتہ وار اور روزانہ اخباروں میں مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔

مختصر نویسی کی مختصر تاریخ

مختصر نویسی کا ذکر اول اول سنت قبل مسیح میں رومن شاعر کونٹس انیس کے سلسلہ میں آتا ہے جس نے رومنوں کو علامتوں کا ایک جدید طریقہ تحریر پرایا کیا تھا حضرت عیسیٰ سے کئی سو برس پہلے عبرانیوں نیز ایرانیوں میں الفاظ کو مختصر

کرنے والی طریقہ رائج تھا۔ لیکن اس بات کی کوئی شہادت موجود نہیں کہ مختصر نویسی کیلئے خاص حرف یا دوسری مخصوص علامتیں استعمال کی جاتی تھیں۔

مختصر نویسی کے استعمال کی پہلی متین اور یقینی شہادت پلوٹارک کے بیان سے ہوتی ہے وہ لکھا ہے کہ گنبدنا کی سازش پر جو مباحثہ رومن سنت میں مشرق میں ہوا تھا، انیس سسر کی مشہور تقریر مختصر نویسی ہی کے ذریعہ قلمبند کی گئی تھی۔
مختصر نویسی کے طریقہ کا موجد سسر کا آزاد کردہ غلام ٹائرو تھا، اس زمانہ کے بہتر سے غلاموں کی طرح وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ سسر کا سرکاری اوزار بن گیا، ان دنوں مختصر نویسی کیلئے چھوٹی چھوٹی تختیاں استعمال کی جاتی تھیں جن پر موم کی ایک تہ ہوتی تھی، ان نومی تختیوں کے حاشیے اٹھے ہوتے تھے، (جیسے پلیٹ کا جو کٹھا ہوتا ہے) تاکہ بند کرنے پر تحریر کو نقصان نہ پہنچ سکے، یہ تختیاں گوشوں پر تار کے ذریعہ سے ایک دوسرے سے بندھی ہوتی تھیں، اور میں میں تختیاں اس طرح بانڈھی جاسکتی تھیں جس کتاب میں وہی تختیاں ہوتی تھیں اسے ڈپلوما (DIPLOMA) کہتے تھے، سرکاری ملازمتوں پر تقرر کا پروانہ اسی شکل میں دیا جاتا تھا، لکھنے کیلئے جو قلم استعمال کیا جاتا تھا اس کی نوک ہاتھی دانت یا لوبہ کی ہوتی تھی اور دوسرا سر اپٹا ہوتا تھا تاکہ اگر اس تختی پر دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہو تو حروف مٹا کر موم پھر برابر کر دی جائے۔

مختصر نویسی کا ذکر سسر، ہورس، لیوی، اووڈ، مارشل، پلینی ٹیسٹس اور سوتونیس کی تصانیف میں ملتا ہے۔ سسر خود ایک مختصر نویس تھا، جیسا کہ وہ انٹیکس کو لکھا ہے:-

”میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں نے ان دس نابون کے متعلق لکھا تھا، اسے تم نے بھی انہیں کیونکہ میں نے انہیں مختصر نویسی میں لکھا تھا، جو میں نے بھی مختصر نویسی تھا، شاعر اووڈ اس کے متعلق لکھا ہے، ان علامات کے ذریعہ سے راز کی باتیں سمندر پار ڈرو دراز مقامات پر پہنچتی تھیں۔“

قدیم سچی کلیسا کے عروج کے ساتھ ساتھ ٹائرو کے قواعد مختصر نویسی میں بھی بہت کچھ ترقی ہوئی، یہ فن اہل ایمان کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا، لیکن اس کو کھانا اب کہیں زیادہ مشکل ہو گیا، حال کے بعض مورخین نے ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح نے جو خطبہ کوہ زیتون پر دیا تھا، اسے ٹوکانے مختصر نویسی میں قلمبند کیا تھا، اور پولوس گلیسیوں کو جو خطوط بھیجے تھے وہ

رزیون کو کھا دے تھے، غنائین دس مختصر نولیسوں سے کام لیتا تھا،

سنہ عیسوی کی ابتدائی صدیوں میں مختصر نویسی کا رواج کثرت سے تھا اور اس فن کی ضرورت عام طور پر محسوس کی جاتی تھی۔
چنانچہ آئین کا بیان ہر ایک بار دوم کے مختصر نویسون نے اسٹراٹمک کر دی اور بالآخر اپنے مطالبات کو حاصل کرنے کے لئے
لیکن جب سلطنت دوم کا زوال شروع ہوا تو اس فن کی مقبولیت بھی کم ہونے لگی، چنانچہ شہنشاہ جینین نے ہر کاری
کے لئے اس طریقہ تحریر کو ممنوع کر دیا، بعد میں فریڈریک ثانی نے مختصر نویسی کے تمام حروف کو سحرانہ اور شیطانی قرار دیا
ناہود کر دینے کا حکم نافذ کیا، پھر قرون مظلمہ کا دور آیا اور قریباً ایک ہزار سال تک تمام علوم فنون دنیا عیسائی دنیا کے
اس کے بعد نشاۃ جدیدہ کا زمانہ آیا اور مختصر نویسی کے احیاء کا اظہار اول اول اٹلی کے مشہور مصلح یونوارولا کی تقریروں
میں کو ایک قسم کے مختصر طرز تحریر میں لائے ہوئے قلم بند کیا تھا،

دور جدید میں مختصر نویسی کو سب سے پہلے ڈاکٹر ٹوٹھی برائٹ نے رائج کیا۔ ۱۹۷۵ء میں انھوں نے اس موضوع پر ایک کتاب
شائع کی جس کا عنوان تھا "ایئر کڑمی"۔ مختصر تیز اور مضمینی تحریر کا فن "فن مختصر نویسی" کے بہت سے نام رکھے گئے ہیں۔
ان میں سے دو ایسے نام ہیں جو اس کے براخیگرافی (BRANCHYGRAPHY) اور ٹوچیگرافی (TUGHYGRAPHY) اور بہت سے دوسرے نام بدلتے گئے،

برائٹ کا طریقہ تحریر بالکل بے قاعدہ تھا، اس میں صرف علامتوں کی تفصیل تھی، جو الفاظ کے بجا استعمال کی جاتی تھیں۔
 کے ساتھ سے پہلے جان وِس نے مختصر نویسی کا ایک طریقہ ^{۱۸۳۷ء} شائع کیا، اس کے بعد سے اس فن میں مسلسل ترقی ہوئی
 دو ڈیڑھ صدی میں اس کے دو سو زیادہ طریقے شائع ہو گئے، ^{۱۸۳۷ء} میں اُن کی پٹھانیں نے سٹینوگرافک ساؤنڈ ہینڈ
 (STENOGRAPHIC SOUND HAND) کے نام سے ایک طریقہ شائع کیا، جو ^{۱۸۳۷ء} میں تجدید کے
 فی کے عنوان سے چھپا، ^{۱۸۳۷ء} میں جان رابرٹ گرگ نے لائٹ لائن فونوگرافی (LIGHT LINE PHONOGRAPHY)
^{۱۸۳۷ء} میں اختیار کیا، اگر یہ مختصر نویسی کے فن میں ^{۱۸۳۷ء} کے بعد سے کچھ ترقی ہوئی ہے تاہم اس

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۹۳۲ء میں انگریز خواتین کے مے

موجودہ مغربی تہذیب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ معاشرت کے ہر شعبہ میں عورتیں مردوں کے دو
بدش نظر آرہی ہیں اور اب تک جو امتیازات مردوں کے لیے مخصوص سمجھے جاتے تھے ان میں عورتیں بھی برابر
کی شریک ہوتی جاتی ہیں، پچانچہ گزشتہ سال انگریز خواتین نے مردوں کے مقابلہ میں جو کارنامے دکھائے ہیں انکی
مختصر فہرست حسب ذیل ہے :-

منزمو لیسین (Mrs. Mollison) کا ہوائی سفر انگلستان سے اس امید (افریقہ) تک اور پھر
 اس امید سے انگلستان تک ایک ایسا کارنامہ ہے جس نے فن ہوا بازی کے تمام پیشتر کارناموں کو شکست دیدی
 مس امیلیا ایر ہارٹ (Miss Amelia Earhart) پہلی خاتون بین جنھوں نے تنہا بحر اوقیانوس
 کو ایک طیارہ پر عبور کیا اور نیو فاؤنڈ لینڈ سے آئر لینڈ تک کا سفر صرف ساڑھے تیرہ گھنٹوں میں طے کیا، اس
 پہلے دو آدمی اور اس بحر اعظم کو عبور کر چکے تھے لیکن پرواز سب سے زیادہ تیز انہی کی تھی،

اسٹرائٹ سرجری کی ڈگری طب کی اعلیٰ ترین ڈگریوں میں ہے۔ انگلستان میں اب تک صرف چھ عورتوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، اسی طرح ایف۔ آر۔ سی۔ ایس کی ڈگری بھی ایک نہایت اعلیٰ ڈگری ہے جو پہلی بار بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، لیکن منسٹر فلپا مارٹن (Mrs. Philippa Martin) نے یہ دونوں ڈگریاں پہلے ہی امتحان میں حاصل کر لیں۔ یہ وہ امتیاز ہے جو آج تک کسی عورت کو نصیب نہ ہوا تھا۔

ایک دوسری خاتون مسز ہیرلین (Mrs Harrison) نے جیرنگ کر اس ہسپتال کے پرنسپل اسکول میں جو انگلستان کے مشہور طبی اداروں میں سے دس اول انعامات حاصل کئے۔

مس ایڈیٹھ بائٹرسٹ (Miss Edith Baiters) پہلی خاتون ہیں جنکو لندن یونیورسٹی کی ڈاکٹر آف میوزک کی ڈگری عطا ہوئی،

موڈون کی دوڑ میں اول انعام دو عورتوں مسز وڈم (Miss Widdom) اور مس رچمنڈ (Miss Richmond) کو ملا یہ دو ڈاکٹر ہزار میل کی مٹی اور اس مقابلہ میں بہت سے دشریک تھے ان عورتوں کے موڈ کی اوسط رفتار ۸ میل فی گھنٹہ تھی،

علی میدان میں سب سے ممتاز کارنامہ مس باربرا فلاور (Miss Barbara Flower) کا تھا ان کے صرف بیس سال ہے اور یہ آکسفورڈ میں تعلیم پاتی ہیں یہ پہلی خاتون ہیں جنھوں نے کریون اسکالرشپ حاصل کیا یہ انعام لاطینی اور یونانی زبانوں کی اعلیٰ ترین استعداد پر دیا جاتا ہے مس فلاور سے پہلے صرف ایک ہی عورت نے اس کے لیے مقابلہ کرنے کی ہمت کی تھی۔

ریڈیم اور جراثیم

ایک مشہور جرمن ڈاکٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن جراثیم سے امراض پیدا ہوتے ہیں ان کے قتل و کشت کیڈیم کا نہایت ہلکا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے خون میں سمیت پیدا کرنے والے اور پیپ پیدا کرنے والے جراثیم سے بہت سے بچے تیار کئے اور سب کو ایک ایسے مادے میں ڈبو دیا جس میں ریڈیم کی نہایت قوی مین پڑی تھیں نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں میں وہ سب بچے بانجھ ہو کر رہ گئے۔

خون کی جدید قسمیں

اطباء کے نزدیک خون کی چار قسمیں مشہور ہیں اس لیے اگر ایک انسان کے جسم کا خون دوسرے انسان کے جسم میں پہنچا جائے تو پہلے یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں ورنہ اس سے بڑا خطرہ ہے۔

اب ایک ڈاکٹر نے خون کی دو اور قسمیں دریافت کی ہیں اور اس اکتشاف سے اجسام انسانی میں خون کے پہنچانے کا طریقہ زیادہ کامیاب ہو گیا ہے۔

پھولوں کا اثر صحت پر

بہت سی عورتیں رات کو اپنے سونے کے کمرے میں پھول رکھ لیتی ہیں لیکن بہت سے واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پھولوں سے بالخصوص جب کمرہ چھوٹا ہو اور اس میں بہت سے سونے والے ہون سمیت پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اس لیے سونے کے وقت عورتوں کو اپنے کمرے میں پھول نہیں رکھنا چاہئے۔

تنوع اغذیہ کا اثر دانتوں پر

دشمنوں کے دانت متمدن قوموں کے دانتوں سے بہتر ہوتے ہیں اور انسان تمدن میں جب قدر ترقی کرے گا، اس کو دانتوں کی حفاظت کی ضرورت زیادہ ہوگی لیکن موجودہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ دانتوں کے ضعف کا سب سے بڑا سبب مختلف قسم کی غذائیں ہیں بعض اطباء کے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ بنانا غذائیں یا اس کے برعکس لحمی غذائیں دانتوں کے لیے بہتر ہوتی ہیں چنانچہ قبیلہ اسکیمو کے لوگ زیادہ تر گوشت کھاتے ہیں حالانکہ ان کے دانت بہتر حالت میں ہیں اسی طرح جو لوگ سبزی پراکتفا کرتے ہیں ان کے دانت بھی عمدہ حالت میں پائے جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس غذا کی نوعیت کا اثر دانتوں پر تنوع اغذیہ سے کم پڑتا ہے بالخصوص بچوں اور نابالغوں کے دانتوں پر بالغ لوگوں سے زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے۔

سفید و سیاہ رنگ کے کپڑوں کا اثر سردی گرمی پر

سفید رنگ کا یہ اثر ہے کہ وہ سورج کی شعاعوں کو منعکس کر دیتا ہے اس لیے سفید کپڑے ان شعاعوں کو منعکس کر دیتے ہیں اور ان کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتے اسی لیے لوگ گرمیوں میں سفید کپڑے پہنتے ہیں

سورج کی گرمی سے محفوظ رہیں، لیکن سیاہ رنگ سورج کی شعاعوں کو جذب کر لیتا ہے اس لئے لوگ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ سے جسم تک سورج کی شعاعوں کا اثر پہنچ سکے۔

جوتون میں برقی روشنی

امریکہ میں جوتون کے بعض کارخانوں نے ایک قسم کے جوتے ایجاد کئے ہیں جنہیں بجلی کی میٹری ہوتی ہے اور ان میں ایک برقی بیٹن لگا رہتا ہے جس کے دبائے سے روشنی ہو جاتی ہے اور انسان اندھیرے کی آسانی چل سکتا ہے۔

جانوروں کی تہذیب

افریقہ میں مختلف قسم کے جانور ہیں جو پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو باہم ایک دوسرے کے انتظار میں سکون و مسکن کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور باہم پانی پینے کے لیے کوئی کشمکش نہیں کرتے بلکہ دوسرے کو اپنے سے پہلے پانی پینے کا موقع دیتا ہے،

نیند کا سبب

نیند کا سبب ہمیشہ ایک دقیق علمی مسئلہ خیال کیا گیا ہے، لیکن ایک امریکن عالم کا جدید نظریہ یہ ہے کہ جسم میں اشارات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اسلئے جو اشارات ان کے ذریعہ سے دماغ تک پہنچتے رہتے ہیں وہ بالکل بند ہوتے ہیں اور چونکہ یہی اشارات دماغ کو بیدار رکھتے ہیں، اسلئے اب دماغ بیدار نہیں رہ سکتا، تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جسم کے عضلات بتدریج ڈھیلے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ رات کے ہونے تک بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تاہم یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ عضلات جس قدر کم ڈھیلے ہوتے ہیں اسی قدر جسم کی حرارت زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ ڈھیلے ہوتے ہیں اسی قدر یہ حرارت کم ہوتی ہے۔

ایک بیٹا

ترانہ شعراء

از جناب استاد قانی بی اے

ماشتی کا فائدہ ہیں ہم لوگ	زندگی کا ترانہ ہیں ہم لوگ
روح کے ساز غمیں سرائی کا	نغمہ عاشقانہ ہیں ہم لوگ
حسن کے نور جاودانی کا	جلوے دبیرانہ ہیں ہم لوگ
بونا چاہتے ہیں عشق اور حسن	گفتگو کا بہانہ ہیں ہم لوگ
طور کا واقعہ سنا ہو گا	اسکا اک شاخسانہ ہیں ہم لوگ
روح خوابیدہ کے جگانے کو	غیب کا آزیانہ ہیں ہم لوگ
زلف جان کو سنوارنے کیلئے	دست قدرت میں شانہ ہیں ہم لوگ
نور اپنا ہے دوسروں کیلئے	شمع بیرونِ خانہ ہیں ہم لوگ
چل رہے ہیں مگر نہیں معلوم	کس طرف کو روانہ ہیں ہم لوگ
مست رہ کر بھی رنگ عالم کو	دیکھتے مار فائدہ ہیں ہم لوگ
ہوش افراط و بحدی تقریبا	حالت درمیانہ ہیں ہم لوگ
آگے ہے ہماری بے خبری	معرفت کا خزانہ ہیں ہم لوگ

روحِ امیرِ دین و اہلسان کی صورت کا فراموش ہن ہم لوگ
 دیکھ لو اس میں صورتیں اپنی ایک آئینہ خانہ ہن ہم لوگ
 اس لیے ہم شکار ہوتے ہیں واقعہ دام و دانہ ہن ہم لوگ
 تیر کیا کمان کا تیر انداز؟ آپ اپنا نشانہ ہن ہم لوگ
 سب بیگانہ اور سب کے دوست اس روش میں بگائیں ہم لوگ
 جانتے جبرِ فقیہ سی کو خلعت خسروانہ ہن ہم لوگ
 کبھی پیرانِ پارسا کیساتھ شامل بیچکا نہ ہن ہم لوگ
 کبھی خوبانِ خوشنوا کیساتھ محو چنگ و چخانہ ہن ہم لوگ
 باوجود کمالِ رسوائی نازش ہر زمانہ ہن ہم لوگ
 برقِ حسرت سے دیکھتی ہے ہن کمکشانِ آشیانہ ہن ہم لوگ
 کیون نہ سجدے کرے جبینِ خیال آسمان آستانہ ہن ہم لوگ

کون اسد ہم کو بھول سکتا ہے؟
 یادگارِ زمانہ ہن ہم لوگ

راحت کدہ

از جناب اثرِ صہبائی، بی۔ اے۔ ال۔ بی۔

جناب اثر نے راحت کدہ کے عنوان سے پر اثر نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دینا چاہا ہے۔ جو حقیقت میں راحت کدہ کے بجائے غمکدہ ہے، راحت، شاعر کی رفیقہ حیات کا نام تھا جس نے انوس کو داغِ خارِ وقت دیا، شاعر کے اسی المناک ترادف غم کا نام راحت کدہ ہے، انہیں مسلسل

آنسوؤں کے دو قطرے، ذیل کی یہ دو نظموں ہیں،

۱۔ اڈیاٹ

۱

لب پر اے ترے نہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے دلِ حزین نہ کہیں
 چارہ دروِ زندگی نہ ہو اک غلش سی رہی کہیں نہ کہیں
 آشنا ہو کے آستان سے ترے پھر کبھی جھک سکی جبین نہ کہیں
 ڈر رہا ہوں کہ اس کی باتوں پر دل کو آجائے پھر یقین نہ کہیں
 اے اثر میرے رختِ ہستی کو!
 پھونک دے آہِ آتشیں نہ کہیں

۲

یہ سلسلہ حیات کیا ہے! یہ غم کی طویل رات کیا ہے!
 اغوشِ قناین ہے ہر اک شے یہ محفلِ بے ثبات کیا ہے!
 دل بیٹھ نہ جائے بارِ غم سے بیچارے کی کائنات کیا ہے!
 ہے چپ سی لگی ہوئی اثر کو،
 معلوم نہیں کہ بات کیا ہے!

لغات جدیدہ

چار ہزار جدید عربی الفاظ کی ڈکشنری، قیمت :- ۵۰ روپے "نیچر"

مکتبہ انبیا

خاتم النبیین (حصہ دوم) از جناب صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم لے، ناشر نمبر یکڈپو،

تالیف و اشاعت، قادیان، (پنجاب) ۵۶۲۱ صفحات، جلد خوبصورت، قیمت درج نہیں،

خاتم النبیین قادیان کی جماعت احمدیہ کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شائع ہوئی ہے۔ اسکا اثر زیر نظر ہے جس میں آپ کی مدنی زندگی سے تک پیش لگئی ہے، کتاب کا نمایان وصف مستشرقین اور غیر مسلم مورخین و حضرات کا رد ہے۔

اگرچہ مؤلف نے کتاب میں اپنے کو محض ایک مورخ کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور اسی نقطہ نظر سے غیر مسلموں کے جوابات دیئے ہیں، تاہم بعض موقعون پر اس آزاد نگاری کے ادعا کے باوجود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عام نوع کے جماعتی (قادیانی) اقوال و عقائد سے جکڑا ہوا ہے اور وہ واقعات کو کھینچ تان کر اشارۃً اپنی چٹائی و خیالات پر لانا چاہتا ہے، مثلاً دورِ حاضر میں اسلامی غلامی کو بھی ناجائز بتانا، یا حضرت عائشہؓ کی اس روایت میں انھوں نے اپنے نواح اور رخصتی کے وقت کی عمر بتائی ہے، ان کے اندازہ کی غلطی بتانا، یا مثلاً حضرت زینبؓ کی تاریخ پر نواح پڑ جائے جانے کا امکان تسلیم کر کے اس امکان کے وقوع پذیر ہونے کی تردید کرنا، یہ اور ایسی بکثرت مثالیں ہیں جنکا بیان استقصاء مقصود نہیں، تاہم اس میں شبہ نہیں کہ کتاب محنت اور کوشش سے ہے۔ اس کا افسوس ہے کہ صحابہ کرام کے ناموں کے لینے میں بالعموم وہ ادب ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے، جو اس پر مبنی رائج ہے۔

دی فلاسفی آف اسلام، (انگریزی) از جناب خان صاحب خواجہ خان، بی لے، نمبر ۶۹

خانہ خان روڈ، رائے پیٹہ مدراس، جیم ۱۲۰ صفحے، قیمت ۱۰/۰

یہ اسلامی تصوف کا ایک مختصر مرقع ہے، جو ۱۹۱۳ء میں اس زمانہ میں شائع ہوا تھا، جب سر سید احمد خان کے مذہبی خیالات ملک میں نشوونما پا چکے تھے، اب اس کا دوسرا ڈیویشن مصنف کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوا ہے، مصنف نے اس میں دکھایا ہے کہ اسلامی تصوف کو جس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے جو مظاہر نظر آتے ہیں حقیقتہً انھیں صحیح اسلامی تصوف سے لگاؤ نہیں، صحیح اسلامی تصوف وہی ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، مگر وہ ظلم نہیں، ظلم سینہ ہے، جو صحبت ہی کے اثر و فیض سے حاصل ہو سکتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اپنی مجلسوں میں صحابہ کرام تک پہنچاتے اور دلنشین انداز میں پیش فرماتے تھے، اس کے بعد مصنف نے اصطلاحی تصوف، صوفیہ، اور مسائل تصوف کو روشناس کیا ہے، پھر روح اور نفس کی تشریح کے بعد اسلام، ایمان اور احسان کی حقیقت بتا کر اسلام کے ارکان اور اس کے تزکیہ اخلاق کے اصول کو پیش کیا ہے، اس کے بعد تصوف کی اجمالی سرگزشت اور اس کے تاریخی ارتقاء کو دکھایا ہے، جنہیں بعض امور محل نظر معلوم ہوتے ہیں، آخر میں تکملین فلاسفۃ اسلام اور شعرائے تصوف وغیرہ کے قولوں، الایون اور کلام سے ذات و صفات وغیرہ کے مسائل کی تشریح کی کوشش لگئی ہے، کہیں کہیں فضلاء مغرب کے اقوال و خیالات کو بھی مباحث کی تائید میں دکھایا گیا ہے، جو لوگ یورپ کے جدید فلسفیانہ انداز بیان میں اسلام کے متعلق کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کیلئے یہ کتاب دلچسپ اور مفید ہے۔

بارش اور قرآن، از مولوی طیب علی عبدالرسول، شاکر، جبل پوری، ۴۶ صفحے، قیمت ۱۰/۰

پتہ: جناب احمد علی عبدالرسول ناظر، مطبع نادری، جبل پور، (سی پی)

یورپ کے جدید علوم و فنون کی ترقیوں سے مرعوب ہو کر مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو مائٹس کے ہر مسئلہ کو قرآن سے مطابق کرنا چاہتا اور کسی نظریہ یا اکتشاف کی اشاعت کے بعد قرآنی آیات سے اس کی تطبیق دینے بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ادا صر غور و فکر کے بعد یہ ظاہر تطبیق پیدا کی، اور ادھر علمائے مائٹس خود اپنے نظریہ کی تغلیط کر بیٹھے، اسی لیے مسلمانوں کے سنجیدہ حلقوں میں اس گروہ کی یہ کوششیں کبھی مستحسن

نہیں سمجھی گئیں لیکن زیر تبصرہ رسالہ میں مصنف کی کوششوں نے حیرت انگیز طور پر ہماری توجہ اپنی جانب مائل کر لی
مصنف نے اس رسالہ میں بارش کے متعلق جدید سائنٹفک تحقیقات کی قرآن مجید کی آیتوں سے مطابقت دیکھ لی
اور اولاً سائنٹفک طور پر مان سون، بخارات اور بارش وغیرہ کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے، اس کا متن پیش
ہے اور پھر اسی کے پہلو میں قرآن کی ایسی آیتوں کا محض لفظی ترجمہ درج کیا ہے جس میں بارش، ہوا، اور آبر
وہ کا تذکرہ آیا ہے اور آخر میں بارش کا قرآن مجید میں مختلف موقعوں پر استعمال، اور قرآن کا بارش، آبر
وہ وغیرہ سے ذات باری تعالیٰ پر استدلال لانا دکھایا ہے، اگرچہ ہمیں کہیں کہیں مصنف کی رائے اتفاق نہیں
مثلاً "سحاب مسخر" وغیرہ کی تشریح میں، تاہم رسالہ کے مباحث دیکھنے سے مصنف کے ذہن رسالہ کی تعریف
کی کوششوں کی داد دینی پڑتی ہے، امید ہے کہ وہ اسی انداز میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھیں گے، جزا اللہ فرما
اسلامی تعلیم - از مولوی مفتی سید محمود صاحب، ناشر جناب عزیز حسن نقاشی، اڈیٹر رسالہ پیشوا،

کوچہ جیلان دہلی، ۵۵ صفحے، کاغذ لکھائی چھپائی عمدہ قیمت :- بجا

اس میں اسلام کے عقائد و عبادات وغیرہ کے مسائل سوال و جواب کے طرز پر لکھے گئے ہیں، کتاب کے جوادار
گندرسے، ان میں مسائل کے جوابات کو قرین صواب پایا، تاہم ایک آدھ جگہ فقہ کے عمومی فتویٰ سے بعض جوابات
نظر آئے مثلاً موجودہ زمانہ کی یہودیہ و نصرانیہ سے نکاح کا جائز نہ ہونا (ص ۴۸) وغیرہ، کتاب کے آخر میں
ہر دعا و عادت کے مسلسل و مرتب اردو ترجموں سے اسلامی اخلاق کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے، کتاب
بمقابلہ اول فقہی ابواب پر ہے،

الطریقۃ المرضیۃ فی التمرینات الثمانیہ، از مولوی محمد محمد حسن صاحب، مدرسہ اصلاح سہیل پور، ۲۲ صفحے،

دہلی خان غلام کو عالم نحو کی مشق کرانے کیلئے یہ مختصر رسالہ ترتیب پایا ہے، مصنف کہنے مشق میں ہیں، سالہا سال اس طریقہ
تجربہ کیا ہے، امید ہے کہ یہ رسالہ طلبہ کے لئے مفید ہوگا، اور عربی کے ابتدائی طالب العلم اس سے پورا فائدہ اٹھا
رہے

جلد ۳ ماہ ذی الحجہ ۱۳۵۷ مطابق ماہ اپریل ۱۹۳۳ء

مضامین

۲۴۴-۲۴۲	سید سلیمان ندوی	شذرات
۲۴۴-۲۴۵	نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن صاحب نقاشی	استاذ العلماء
۲۴۴-۲۴۵	ڈاکٹر نواب سر امین جنگ بہادر کے سی۔ آئی	"فلسفہ فقر"
	ای سی ایس ایس آئی ایم اے ال ال ڈی جید آباد کن	
۲۴۵-۲۴۸	مولانا عبد السلام صاحب ندوی	مناوہ
۲۴۵-۲۴۸	سید سلیمان ندوی	حاشیہ سفیادہ شاہ وجیہ الدین صاحب
۲۴۵-۲۴۸	"عزہ"	فلسفہ ہند اور حیات ابدی
۲۴۵-۲۴۸	"	جنگ کی مخالفت میں انسٹان کی جدوجہد
۲۴۵-۲۴۸	"	اخبار علیہ
۲۴۵	حضرت جگر مراد آبادی	خون جگر
۲۴۵	جناب اقبال احمد صاحب سیل ام اے ال ال	تابش سیل
۲۴۵	جناب حبیب قندوئی ابی اے	رنگ حسرت
۲۴۵-۲۴۸	"س"	تاریخ مبارک شاہی
۲۴۵-۲۴۸	"ر"	مطبوعات جدیدہ